当管理遇到佛学

觉真法师 著

马舒建 策划

觉真法师原任香港佛学院副院长，现任香港佛教联合会宗教事务监督，近十年来，在国内著名高校如长江商学院、清华大学、北京大学、上海交通大学等讲授佛学与企业家精神、禅与心灵世界等管理哲学课程，广受欢迎。

浙江人民出版社

VISIT...

LANZAROTE Caliente.com

当管理遇到佛学

觉真法师 著

浙江人民出版社

让阅读更美好

Enrich Your Reading Experience

bookDNA
书基因 bookDNA.net

浙江出版联合集团
ZHEJIANG PUBLISHING UNITED GROUP

浙江出版集团数字传媒有限公司
ZHEJIANG PUBLISHING UNITED GROUP DIGITAL MEDIA CO.,LTD

图书在版编目（**CIP**）数据

当管理遇到佛学 / 觉真法师著.—杭州：浙江人民出版社，2008.5
ISBN 978-7-213-03769-6
I.当…　II.觉…　III.佛教 - 应用 - 企业管理 - 研究　IV.F270
中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第064340号

书　名：当管理遇到佛学
作　者：觉真法师 著
责任编辑：毛江良
责任校对：叶　宇
制　作：浙江出版集团数字传媒有限公司
字　数：17万
版　次：2008年5月第1版
版　本：1.00
ISBN：978-7-213-03769-6

目　录

序

卷一　核心都在于“人”

佛教文化与现代企业管理

管理核心在于“人”

《心无挂碍》中的三个故事

语摘：心、内在动力、爱和慈悲

卷二　大利有道

企业伦理与企业凝聚力的思考

保护环境是造福

星云大师以“天”之喻，妙说因果

生活与生存

语摘：社会与金钱、命运与因缘

卷三　找回迷失的“我”

只知其一，一无所知

人，最不知道的是什么？

人，很容易被自己欺骗

学会与人相处

人的本质是什么

语摘：自知、自觉、自律、自悟

卷四　唤醒和谐自觉

人的成功离不开和谐

和谐是生存的智慧

信仰是内心的光

语摘：苦乐，祸福、宽容、智慧

附录一：佛教与管理的共通点就是人

附录二：我是品牌和双赢之手

附录三：从一位科学家到一位佛学家——香港理工大学校长潘宗光教授访谈录

出版说明

序

香港理工大学校长、教授

两度获诺贝尔化学奖提名

觉真法师生于江苏南通，自幼出家，好学不倦，文学素养深厚。他早年毕业于上海静安佛学院，是中国佛教协会已故副会长茗山长老法徒，曾随师讲学于苏浙粤港等地，原任香港佛教僧伽学院副院长、现任香港佛教联合会宗教事务监督。

法师热心佛学教育，近十年来，常受邀在国内著名高校如长江商学院、清华大学、北京大学、交通大学等担任客座教授，讲授工商管理课程，擅长融会“儒、释、道”的智慧于企业经营管理，深受学员欢迎。法师同时勤于著述，以自然而流畅的文笔，将精深的佛教义理写入现实生活，使人心灵获得洗涤，生命得到升华，著有《佛教智慧观》、《佛教伦理观》、《此心安处是吾乡》、《享受人生》、《感知人生》、《快乐人生》、《素往来》等。

法师今撰《当管理遇到佛学》一书，收录诸多发人深省的语录及多篇公开演讲和传媒访问。他以简单的故事，演绎复杂而抽象的概念，又借着简洁的比喻和精妙的解释，以佛法深入浅出地助人解决现实生活的问题，增长智慧福德，润泽心灵。此书的特色在于融佛法和管理学的精辟之处应用于个人修持、企业管理、人际关系、服务社会和环境保护等方面，教导人活在当下、自利利他、广结善缘、福慧双修，为众生打开心扉，悟出人生智慧，令人活得更精彩和自在。

佛学和管理学是两门深奥的学问。过去十七年，本人任职香港理工大学校长，深感佛学的无上智慧应用于管理的重要性：如果我们能

身体力行四圣谛、十二因缘和缘起性空等佛法核心义理，把自己的心管理好，家庭自然和睦，事业亦自当顺利。好的心灵管理确保人生安定，好的事业管理促进社会进步，两者实在是创造美满人生的不二法门。

2008年5月于香港

卷一　核心都在于“人”

蕅益大师在解释《大学》时，他说：“大者，心也；学者，觉也。”“大学”也就是“心灵的觉悟”！人的一切，全在于心。人的最大资源，在于觉，在于悟性。对人的理解和对人的研究，佛教文化中有最丰富的内容。

市场关系，就是人与人的关系。市场游戏，就是人与人的游戏。你调查市场，就是调查人。你了解市场，就是了解人。你研究市场，就是研究人。你赢得市场，就是赢得人。

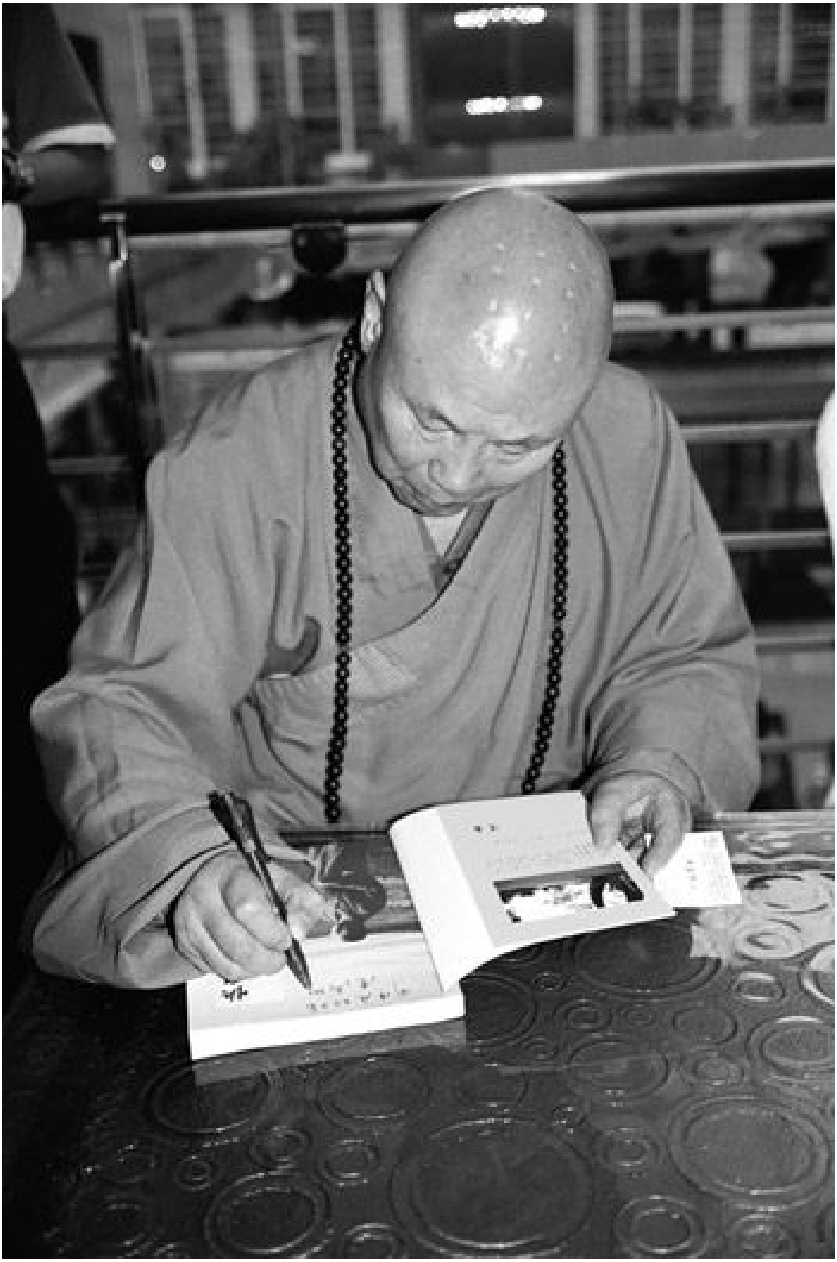
佛教文化与现代企业管理

管理组织，是人的组织。管理行为，一切企业行为，是人的行为。企业的最大资源，是人才资源。管理活动，是人类特有的心智活动。在企业内，人既是执行管理的主体，又是被管理的客体。任何有效管理，都要通过“人”才能实现。我想，作为一个企业家，不仅要重视人的因素，而且要精通对人的研究。

《尚书》里说：“惟天地，万物父母；惟人，万物之灵。”《孟子》说：“天时不如地利，地利不如人和。”可见我们古人对人的高度重视。

对人的理解和对人的研究，佛教文化中有最丰富的内容，很值得我们借鉴。

唯我独尊，“我”是谁？

据说，悉达多太子刚生下来的时候，一手指天，一手指地，周行七步，说："天上天下，唯我独尊。"这个"我"，当然不是指悉达多本人，而是指"人"，尤其指有智慧有觉悟的人。"唯我独尊"，正是"唯人独尊"。世界上人很多，能说出"唯我独尊"的，只有一个。"尊"在哪里？这，既是肯定了人的价值，更是指出了人的真正资源在于智慧和觉悟。

智慧，在哪里？觉悟，在哪里？在人的"心"里。心在哪里？这个问题就复杂了。高尔基说，文学就是人学。不错，文学作品，特别是小说，把人解剖得剔筋剔骨，彻里彻外。但是，它没有回答，人的心在哪里？这个问题，佛陀回答了。

2002年元月，觉真法师代表香港佛教界恭迎佛指舍利莅临香港

蕅益大师解四书，在解释《大学》时，他把“大学”解释得最精彩。他说，大者，心也。学者，觉也。这是十分到位的。可见，人的一切，全在于心。人的最大资源，在于觉，在于悟性。

司马迁在《史记•淮阴侯列传》中有一段话：“秦失其鹿，天下共

逐之。于是高才疾足者先得焉。”这是一个形象化的比喻，道出了一条真理。鹿，比喻为一种理想，一个目标。谁能得到它？高才疾足者。高才怎么高？疾足者怎么疾？全在人的心，人的觉悟。所以叫“得人心者得天下，得人才者得天下”。人才成为国宝，成为家宝，成为企业之宝，就因为他的心、他的智慧、他的悟性，高才是高在智慧高、悟性高。

人力资源的开发，发展到圆满阶段，叫“气象”。古时候叫“天子之气，王者之气”。印度的佛教传入中国，最早是从陆路，从中亚再到西域，再到敦煌，再传入中原的。但有一人，他从水路而来，这就是开创中国禅宗的第一代祖师——达摩。他为什么要来中国？他说过一句话：中国有“大乘气象”。这句话到了宋儒手里，变成了“处处表现圣者气象”。一个成熟的企业，一个高度发展的名牌企业，我想都有一种气象，这个“气象”，就是企业精神，就是这个企业的文化魅力。这个企业精神，企业的文化魅力，无处不在，这就是“气象”。这个“气象”的源头，就在整个企业的人心。

怎样知人？

人有四个基本特点：

（一）人的差异性

尽管人有共性（比如都有喜怒哀乐，都有生老病死，都有七情六欲等），但是世界上没有相同的两片树叶，世界上也没有完全相同的人的指纹。这就是说，人和人不同，一娘生九子，九子不同样。在佛家看来，人的差异是人的根器不同，人的各自的种子不同。人的差异性从生下来就带来了。

研究者发现，人有两种差异，一种叫个体的差异，即人与人之间能力的差异，性格脾气、心理状态和行为表现的差异；另一种叫个体内的差异，这是指同一个人，自身也有许多差异，如有的人学习能力很强，口才很好，但是只能坐而论道，叫他去干，他的动手能力不行；有的人不善言辞，说话不多，但是他却注重实干，很有办事效率。有的人能说不能写，有的人能写不能行，有的人能说能写能行可脾气不好，有的人品行脾气好、无懈可击，可是身体很差，总之一个人有自身的强项，也有自身的弱项。这如同一个学生，可能他文史地理很好，而数理化不行；也可能他外语很好，而中文不行，这也是一种人的差异性。人的差异性，决定了一个人与另一个人外显行为与内隐行为的区别。所以“我是我，我不是你”。这就是差异。

作为一个管理者领导者，要知人善任，当然要了解和熟悉这种差异性。我们的制度、各种规定，是统一的，要求是一致的，但是在处理个案的时候，就不能不考虑这种差异性，因而也就有了具体问题具体对待的个别性、特殊性。

（二）人的完整性

这种完整性可从两方面来看：

一是个体的完整性。公司雇用一个人，只是用了他的某一部分、某一特点，比如驾驶员，只是用了他的一双手，即开车的技艺。但是，他是一个完整的人，他的手、技艺，也是通过完整的人而起作用的。我们所要求的，所使用的，是他的某一部分，但是这一部分不是孤立存在的，而是作为一个完整的人的一部分，在注意这一部分的时候，还不能不看到他的其他部分的完整性。

第二个方面，人是社会的人，人有多重属性。一个人受雇于某公司，是某公司的员工，他是属于这个公司的。但是，他除了这一属性

之外，他还有多重社会属性，比如，他有家庭，他是儿子，他还属于他的父母；他是丈夫，他还属于他的妻子；他有正常的社会交往，他可能在某些时候，又属于朋友，属于某一社群，属于业余的某一团体了。他可能参加了篮球队，或者桥牌俱乐部，或者书法家协会。人可能有多重社会角色，多重身份，也就有了多重属性，你必须看到他的全部。这也是一个人的完整性。于是，在人的管理上，不但要看到公司员工这一属性，而且要顾及他的家庭、社会多方面的属性，这是由一个人的完整性所决定的。佛家有一尊千手千眼观世音菩萨。千手千眼是人的多种功能，但多种功能是依赖整体性而发挥作用的。

（三）事必有因

佛家的因果思想，同科学实验中的据果知因，以因求果，是完全一致的。佛家认为世界上从没有无因之果。而佛家讲因缘，讲缘起，正是人类最早对宇宙万事万物之理的发现。人的行为，人的思想，人的一切活动，皆有因有缘。因是内因。缘也是因，是外因。外因通过内因而起作用，这也是真理。一个人做得好，取得成功，有他的因，有他的缘。一个人做得不好，或者做错了事，犯了错误，也有他的因，他的缘。

从归因学说来看，一切因中最根本的因是人的需求和欲望。需要和欲望是不同的。最大的不同是需要有限，欲望无穷。需要是可以满足的（一个人饿了，需要吃饭，饭吃饱了，就满足了），欲望却很难满足（想吃鱼翅，就要看条件了，想吃龙肉，就恐怕很难）。需要离不开现实原则，欲望就往往是非现实的了。据此，一个善于运用激励的管理者，不是直接给予满足，而是指出实现满足（需要）的途径。对于欲望，就必须作出理性的引导和调整。佛家说：“圣人怕因，凡夫怕果。”欲得善果，必种善因。所以“因”为福本。

（四）人的尊严

把人看成是经济工具的观念，已经过时了，或者说，是片面的。任何人都有自己的尊严。工作可以有所不同，岗位不同，职责不同，待遇也不同，但人的尊严，是作为一个人所本有的。说一个故事。报

载，一位港客，给路边一个残疾的求乞者一枚硬币，不小心，飞到了他的脸上，乞者认为侮辱了他，向他索偿人格损失费。后来经过警察调解，给200元了事。这说明，跪在路边求乞的乞丐也知道自己的尊严。所以，人，希望得到尊重和尊严。其实这种尊重、尊严，反映了人有被爱护被赏识的需要，这是人性如此。我们每个人，生活在选择之中，人的选择，决定于动机，也决定于价值观。受到尊重，得到赏识，维护自己的尊严，这就是一种价值观。彼此尊重，相互尊重，就能形成共同的价值观。这是在管理学中不能忽视的问题。佛家讲慈悲，讲“一切众生皆是菩萨（未来佛）”，讲“无缘大悲，同体大悲”，就是一种尊重别人，众生关怀的理念。

我们平时讲“佛法僧”三宝。僧，是梵语“僧伽耶”的简称，译为汉语，是和合众，一群和合的人。具体化，又叫“六和敬”。所以僧又叫六和敬的群体。哪六和呢？见和同解，戒和同修，身和同住，口和无诤，意和同悦，利和同均。这六和的基础就是相互尊重，相互爱护，相互关怀，相互包容，就是人的尊严得到认同。一个家庭，能做到这六和，我想肯定是模范家庭；一个企业能做到这六和，这肯定是最强最先进的团队。家和万事兴，你的精神状态也肯定是气定神闲，雄姿英发。

人的四个基本特性，严格地说，前三者是真正的特性，第四点，人的尊严，人的价值观，与前三者并不在同一个层面上，而是超越前三者，已进入道德和伦理的层次了。懂得这一点很重要，管理者的作

用，就在于为工作中的人，提供一种能发挥他的潜力的环境。人性就在工作之中。热诚的工作，忠诚的工作，才能体现人的尊严。只有尊重人的尊严，维护人的尊严，才能发挥人的巨大潜力。

创造自己的生存方式

既然人有人的差异性，企业也应该有企业各自的个性。别人的经验不一定适合你。你借鉴的是观念，是方法，不是模式的照搬。各有各的因缘，各有各的风格。同样是水浒英雄，李逵是天真加野性，杀个痛快再说；鲁智深是正义感，专为别人两肋插刀；武松是光明磊落，当下承担；阮小七是江湖义气，潇洒得很。他们各有各的个性，各有色彩，各有气象。所以，我认为企业家应该创造自己的生存方式。

林豆豆做掌柜是林豆豆的风格，无锡肉骨头是无锡肉骨头的风格。这两年林豆豆为他的家乡黄冈市经营湖北饭馆，担任了崇文门大街上“黄鹤大酒楼”的董事长兼总经理。可是开张不久，营业额一天天下降。她发现这里每一个工作人员都是神气十足，不可一世。原来这些员工，都认为掌柜的是名人，大人物，根本不把顾客放在眼里。所以林豆豆第一步是改变服务员的形象，57岁的林豆豆亲自下厨房，抓饭菜质量和口味。有一天，客人点了一盘鱼香肉丝，太咸了，打电话来投诉，林豆豆接了电话，向他表示歉意，并请他再来用餐，允诺送他一份全新口味的鱼香肉丝。那个客人从此成了黄鹤大酒楼的“铁杆顾客”。第二步是要求服务员控制客人的点菜量，根据来客人数，适可而止，不许极力推荐高档酒肴，既保全了客人的面子也保住了客人的皮夹子。客人都乐意“回头”。这样，生意做活了，2100平方米的营业厅，座无虚席。你必须尊重顾客，只有尊重顾客，才是尊重市场。半年后，成本下降20%，林豆豆找到了一个“企业管理者”的感觉。

在江南一带家喻户晓的无锡肉骨头是怎样出了名的呢？（有哪一位知道它的来由吗？）历史传说很有趣味。南宋时，杭州的济公和

尚，拿着一把蒲扇，到了无锡，去到一家熟肉铺，向老板化缘。老板说，刚开门，没有钱，给你一块肉吧。济公吃完了肉，又向老板要，老板又给了一块。济公吃完了，还要。老板不再给了。说：“肉都给你吃完了，我明天卖什么呀？”济公说：“肉吃完了，卖肉骨头呀。”说完，从他的那把蒲扇上扯下几根蒲茎，交给老板：“请把这几根茎，放在肉骨头里一起炖，我吃了几块肉，日后就加倍奉还给你了。”老板听了半信半疑。太太听说了，对丈夫说：试试看吧。老板如法炮制，果然肉骨头异香扑鼻。周围十里，都能闻到这股异香。从此肉骨头生意越来越好，成了无锡著名特产。传说固然是传说，但说明观念的转变是最重要的。只要你会利用资源，你就会有新的发展。肉骨头，是吃肉之后剩下的东西，是肉的延伸。做肉骨头生意，借用一个经济学上的词，就叫“延伸服务”。在延伸服务上做文章，又是一片新天地。这就是观念的转变。我是个出家人，我在这里不是谈吃肉，是谈转变观念，转变思维方式。

我们佛家讲“闻思修”，闻就是听，就是吸收知识，接受信息；思就是思考，就是消化；修，就是转变观念，转变思维方式。观念不转变，你还修什么呀？那是盲修、瞎修、白修。观念转变了，思维方式改变了，才是真修。

再说一个真实的故事：在美国，有一个人看到一户人家的一头驴病死了，那人说：“卖给我吧。”驴的主人觉得很奇怪，死了的驴子还有人要吗？那人说，不要紧，你尽管卖给我。不过，要等赚了钱，才能来付钱。没过多久，他果然来付钱。驴的主人更奇怪了，就问他死驴怎么赚钱的。那人说：“我卖了50张奖券，每张2美元。设大奖一名。中奖者，我就奖给他这头死了的驴子。但中奖者不满意，我就退回给他2美元。这样，我就赚了49张买奖券的钱。”这虽然是个笑话，但确实是真人真事。在没有希望的地方找到希望，在没有希望的地方看到希望，就是要改变观念，摆脱传统思维，更换自己的思维方式。“死马当活马医”，也能产生奇迹。

这就是经营管理的智慧。佛说“法无定法”，最大的法，是找到你自己的生存方式。

经济学是超越利己主义的

既然人是完整的人，世界是完整的世界，人与人的关系也应该是完整的人与人的关系。竞争是存在的，但不能损人利己，更不可以出卖别人。我在深圳和山西讲学时，都曾有人向我提问：我以真诚待人，人家不以真诚待我，我以义气待人，人家不以义气待我，也就是说，我讲道德，对方不讲道德，我不是吃了大亏了吗？在对局论（Game Theory）中，在研究“竞赛中利害关系对立之竞争者，如何能采取一种最有利的策略”的数学理论，这种理论，的确有“出卖对方是最佳策略”的逻辑。这种逻辑，有个前提，就是无法猜测对方内心所想，无法确知对方的真实内心，而又害怕被对方出卖的条件下，即以预设对方会出卖自己，会对自己不忠为前提的，因此，抢先“对不起对方”，以保证自己的好处。这当然是以危害别人来达到自己的赢利的。在中国古话中叫“宁可我负天下人，不叫天下人负我”。这个曹

操哲学万不可取。佛家讲慈悲，是没有条件的。“无缘大慈，同体大悲”是一种很深刻的思想。“敌人”也是你的一部分。“攻城为下，攻心为上”，化敌为友，化不利为有利，不战而胜，是中国古代传统文化中的智慧。无论是家庭、社会、企业内部或企业之间，一切人与人之间，都不能以“对局论”的原则为出发点。损人利己，最终不可能利己。竞争要有弹性，竞争也讲互利互惠。恶性竞争、杀伤性竞争，只会两败俱伤，而不可能双方得益。最大的得益，是互相合作，彼此信任，坦诚相对，善待他人。

佛家认为，“一切众生而为树根，诸佛菩萨而为花果，以大悲水饶益众生，则能成就诸佛菩萨智慧花果”。大悲水就是大悲心，大悲心就是菩提心。菩提心才是智慧的心灵。这个道理很简单，大众的利益联结着你的利益。有了大众的利益，必然有了你的利益。如果双方都在思考利他，双方必然都能得利，所以利他比自利更能抑制伤害，更符合现代经济伦理。

亚当•斯密在写《国富论》之前，就先写了一本《道德感情论》，他说明人类在道德感情中有自利的行为，也有以第三者身份冷静观察的心理。只有两者之间的平衡、协调，才能维持社会秩序。所以经济活动一开始并不是基于利己主义的。经济学是超越利己的，所以经济才能不断发展。

日本有一家著名的化妆品公司叫“花王”。董事长丸田芳郎先生和香港的旭日集团主席杨钊先生一样是以佛法精神来经营自己的公司的。他认为给消费者以高质量的商品，保证消费者的利益，才是利益众生，是佛的精神。他说，竞争不是掐人家的脖子，不是把人掐死，也不是互相掐脖子，掐个你死我活，而是互相竞赛，互相促进，互相提升。他愿意把他的经营秘密，公开给他的竞争对手。他说：只要我

们公司的基本方针不离佛法，每位职员一心从事工作，佛法融入每人心中，则对外活动也好，对内活动也好，佛法与企业经营毫无抵触。他的公司的根本理念是京都龙安寺洗手钵上的一个圆形铜钱里的一句话：吾唯知足。

知足者常乐，这个“知足”，不是消费减少，不是收入下降，不是回到生活的最低水平，不是不挣钱，不讲发展。不是。这是另一种观念。我还是说个故事吧：

日本东京银座有一家餐厅叫三笠会馆，很有名。老板谷善树这样说：“我的餐厅是让客人填饱肚子。肚子饱了，表示客人已发生知足的现象。但是，这不够，我要考虑顾客味道的要求，吃饭的气氛，吃

饱后心情的安详，这比有形的菜单更重要。我们要努力这样来满足顾客，这才是让顾客知足。”用佛法来说，这就叫功德圆满。我们要做功德圆满的事。这就叫以佛心做生意。只有佛心，才是做生意的心。

怎样让顾客知足呢？谷善树还举了一个例子：乡村里的人，免费就可以听到昆虫的叫声，而都市里的人，要听到大自然的虫鸣声，就得花费昂贵的交通费才能听到。我要让顾客不花交通费，就能在这里听到秋夜的虫鸣。这就是说，顾客的荷包不变，而消费的内容却变了、丰富了。这才是让顾客知足。我想，这样的老板，真是为众生考虑到家了。这就是让他人知足，这就是佛陀说的利他精神。

一分耕耘，未必就有一分收获

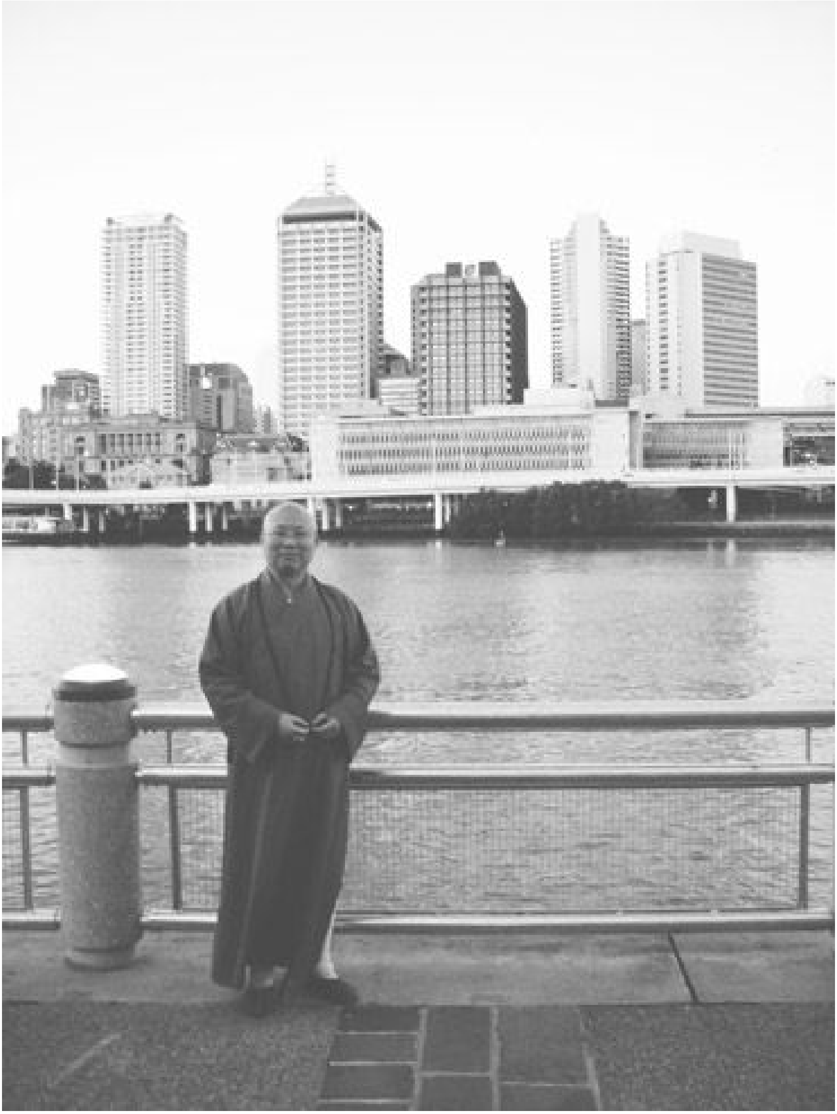
从“事必有因”，我们就能学会冷静对待顺境与逆境。世界上永恒不变的就是“变”。变是常态，不变是暂时的。人的发展不会是永久的直线，更多的是曲线，是波浪式前进的。既是波形，就有波峰，也有波谷。有顺利的时候，也有不顺利的时候。什么叫危机意识？什么叫危机管理？在顺利的时候，想到可能的不利，想到害；在不利的时候，想到希望，想到利。用曹操的话叫“在利思害，在害思利”。这就是危机意识。

佛家不相信命运，也不讨论命运。佛家讲“缘起”，讲“诸法因缘生，缘谢法还灭”。诸法，就是万事万物，万事万物是客观存在的，但这种存在，都是由因缘而生。因缘不是一因一缘，而是众因众缘，即许多因许多缘。是各种条件各种关系相互联系而成。只要有一个缘不具备，事物就不能产生，所以，“缘谢法还灭”，缘不存在了，事物也就不存在了。佛经中说“闻有法不喜，无法亦不忧”。听说有，听说有所得，不会喜形于色；听说无，无所得，也不会忧愁苦恼。这是很高的智慧，很高的人生境界。有的人只学会追求胜利，却没有学会接受失败；有的人只学会夺取，却没有学会放弃。只有承认失败，接受失败，总结失败，才能战胜失败；只有学会放弃，懂得放弃，主动放弃，才能真正获得。能愉快地接受失败，愉快地主动放弃的人，才会马上化被动为主动，成为转变命运的赢家。

命运是什么？命运是自己的思维方式，命运是自己的人格状态。命运不在人的生命之外。命运在你的生命之中，在你的心里。人同命运的矛盾、搏斗，实际上是人自身内在的矛盾和搏斗。战胜自我，才能战胜命运。所以我说：“突围无捷径，唯有改变自己。”

一分耕耘，一分收获。这是在众缘和合的条件下。收获了，就要感恩，感你的耕耘之恩，也感谢提供耕耘、提供收获的众缘之恩。然而，一分耕耘，未必就有一分收获。若是没有这分收获，也很正常，缘不具备，耐心等待。希望自己得到那应该得到的，这是本来属于你的；放弃自己不希望得到也不应该得到的，这是本不属于你的。心的宁静和平安，才是幸福，而且才是即将成功并且必将走向成功的大丈夫之心怀。

提倡合掌经营

印度的礼节是“合掌”，合掌，又叫合十，十指相合。既表示敬礼，更表示心的真诚和恭敬，左右二手，本来分在两边，原是对立的。合掌了，对立不见了，成为统一与和谐。合而为一，表示一心、专心，一心一意。不但是心诚，而且是摄心，即把心集中到一点，心

无旁骛，心不散乱。合掌的含意是很丰富的。我认为合掌经营的核心就是人性经营。一切众生皆有佛性，所以，我也可以把这叫作佛性经营。

释迦牟尼成道以后，他最初向人们所讲的根本理论是“四圣谛”，即四个人生的真理——苦、集、灭、道。苦谛，是他从生老病死悟出来的人生本质是苦多乐少。集谛是苦的原因。灭谛是去除痛苦，从痛苦中解脱的可能性。道谛是达到自由和解脱的途径和方法。后来的三藏十二部，浩如烟海的佛家一切经典、论著，差不多都是从道谛的“八正道”延伸研究和注释而发展出来的。

这“八正道”是：

1.正见（正确的见解、正确的观念）

2.正思维（正确的思维方式、正确的思维质量）

——这是智慧和认知

3.正语（正确的言语）

4.正业（正确的行为）

5.正命（正确的生活、正当的职业）

——这是人的道德修养

6.正精进（正确的不懈努力，积极向上）

——这是人的意志品质

7.正念（正确的思想，正确的心念）

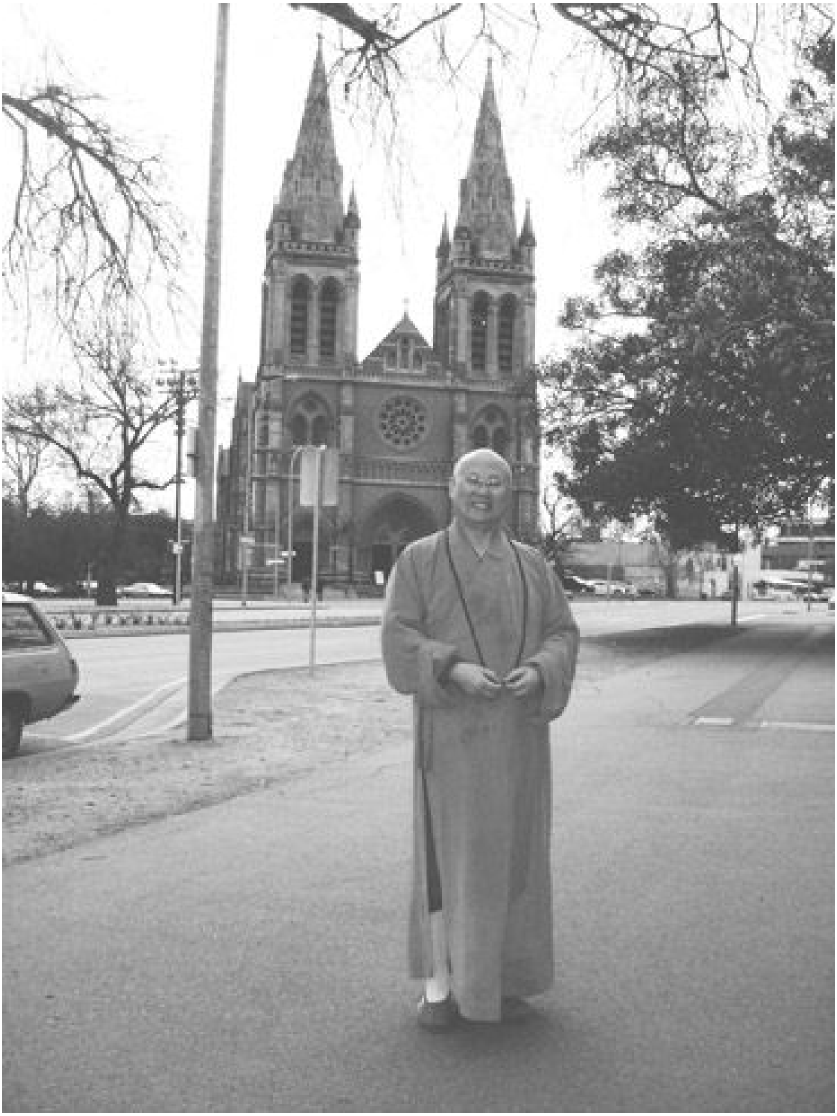
8.正定（正确的精神集中，或称禅定）

——这是精神修炼

这八正道，是训练佛教徒的基础。我们如能应用和遵循“八正道”就必然是社会稳定、人际关系和谐，有益于个人的解脱和整个国家社会生活的。

八正道中，最根本的是正见，这是总纲，是总领下面七道的。一个企业的正见，就是企业的理念、企业的信念，或者叫企业精神。

香港有个规模很大的旭日集团，主席杨钊博士，是一位佛学家，也是一位著名企业家。他在一次现代管理学术研讨会上，提出自己的精辟见解。他说：“企业发展的动力在哪里？一个现代企业，创造了大量财富以后，解决公司、员工的衣食住行等问题后，它的奋斗目标是什么呢？如果再找不到奋斗目标了，企业就会泄气，大家都要安享太平，认为江山打下来了，没有奋斗的必要了。”杨钊先生在解决这个问题的时候，是运用了儒佛两家的思想，儒家叫“穷则独善其身，达则兼济天下”。佛家叫“不为自己求安乐，但愿众生得离苦”。用现代的话来说，就是回馈社会，造福人群，企业的意义就在对社会作出奉献。

杨钊先生说得好，挣钱不是目的，造福社会，才是目的，这就是一个现代企业家的理念。这是真正的企业目标，企业精神，也是可贵的企业价值观。为什么母亲伟大？母亲从不索取，母亲只有奉献。奉献就是服务，母亲总是在为孩子服务，无私无我的服务。这是一种崇高的理念，一种崇高的人生境界。当然也是企业的境界。所以，我说企业家是推动世界前进的人。没有企业家，世界就没有发展，世界就

没有自由。

君子爱财，取之有道。商道佛道都是人道。这个道，和八正道的道是相通的。企业必须挣钱，必须讲利润，必须讲效益最大化。但是，我们追求功利是为了超越功利，是为了把功利转化为社会的福利、群众的福利，这是企业的最大价值。你把企业做大了，达到十亿以上的财富，你肯定会有两个体会：一是金钱不是赚来的，是因缘所赐；二是财富虽多，那是暂时保管。因为到了这个时候，你的心灵改变了，你有真正的“正见”了。只有心灵的丰富，才会有物质的丰富。

企业家的功德是治生。治生，就是布施。布施就是为了感恩，布施就是对众生的回馈和礼谢。你把一幢又一幢大楼盖起来了，繁荣了社会，美化了环境，方便了人群，给客户提供了安居乐业的机会，这就是治生，这就是对社会的奉献。所以企业家的事业都是佛行，诸位都在自己所做的工作中成佛。所以我把这叫做合掌经营，恭恭敬敬地为他人服务的经营。

管理核心在于“人”

——答《世界经理人》杂志记者问

问：李如山先生

答：觉真法师

李：您经常给企业讲课，同企业家接触，您感觉从什么时候起内地企业家有越来越多的人，希望能从佛学中找到对企业管理有帮助的思路？为什么？

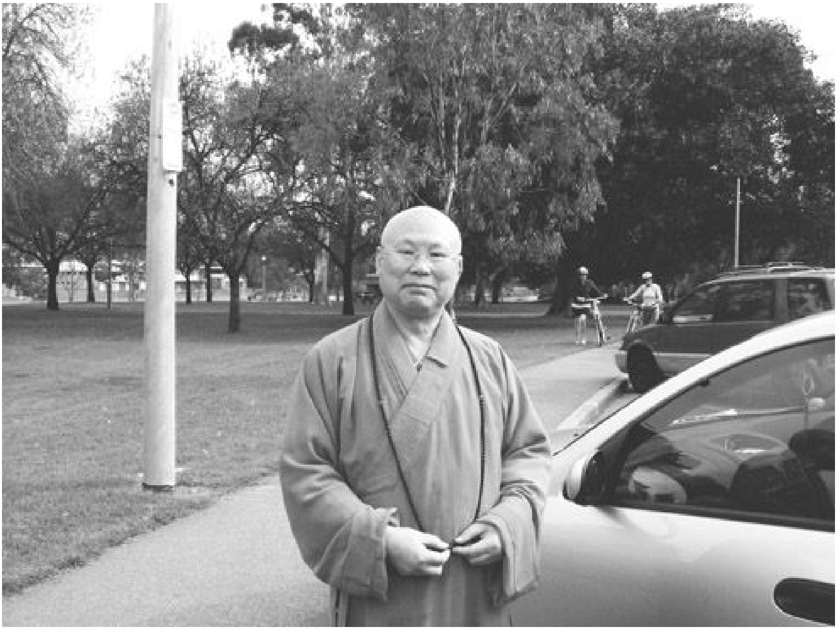
觉真 ：谢谢您的提问。佛法难闻，胜友难逢。您的访谈，既是胜友，亦是胜缘。

我从2001年以来，就开始为上海、成都、杭州几所著名大学的MBA课程或CEO班讲授有关佛学与企业管理的专题了。每次，一堂课结束，或不待结束，我就被CEO们当面提出的问题，深深吸引住了。问题远远超出了我的授课范围。他们的求知欲、他们追求卓越的精神令我感动不已。

会读书的老总，是中国的希望。我感谢中国高校与中国企业界的有识之士，从佛学中发现了这个人类智慧的宝库。大约从本世纪之初，内地企业家中渴望企业发展，渴望建设企业文化，系统构思策划的人越来越多了。佛教的本质，是人的超越——人的超越的自觉。企业必须发展，不发展不能生存。企业的发展就是超越，企业家也应该有超越的自觉。在这一点上，他们相互汇通了。

一块石头不能产生火花，两块石头的碰撞，却能放射出绚丽的火花。商机是机，企业发展的机遇是机。佛学更离不开妙机、禅机。机遇和挑战，正如同英雄和对手，几乎同时登上了历史舞台一样。我想，这正是有作为的寻找未来的企业家，希望能从佛学中找到抓住机遇、应付挑战的真髓的源头所在。

李：对于您接触的企业家，有的可能是把佛教作为自己的信仰，有的可能仅仅是希望从佛学找到管理的方法。对于后一种企业家，您抱有怎样的态度？

觉真 ：正如同你所言，企业家对佛学感兴趣，有两种可能，一是出于信仰；一是出于学习、求知的愿望。对于后一种企业家，我同样尊敬和赞叹。

做一个宗教徒，不等于他就有了信仰。一个人不是宗教徒，不等于他就没有信仰。古希腊的苏格拉底，不是宗教徒，但他有坚定的毫不动摇的信仰。他的信仰是，人生的价值在于追求智慧、热爱智慧。人要用理性来观照生活，尤其人要有崇高的道德生活，人不能没有道德，这就是苏格拉底的信仰。苏格拉底的这一信仰，正与佛教精神不谋而合。在我所接触的许多企业家中，他们并非佛教徒，但他们希望通过自己的实践，通过自身的感知、感悟，去寻找真理、寻找美好、寻找企业的成功。这种追求和向往，使我很感动，这就是我们民族的希望、我们祖国的未来。过去，常说儿童是祖国的未来、祖国的花朵，我说，追求认知，追求打开智慧大门的企业家们，同样也是祖国

的花朵、祖国的未来。他们听了我的课，知道原来佛教不是迷信，不是烧香叩头，不是求神保佑，他们都成了我的好朋友。我们有很多深入的切磋、交流。

李：您认为佛学思想能为企业管理提供怎样的借鉴和帮助？比如，对于企业的目的、企业家的自我管理、企业与顾客的关系、企业与员工之间的关系等等都会有怎样的启迪？能否举一些例子？

觉真 ：你问得好。这是一个很大的题目，当然不是三言两语就能说明白的。佛学是内学。佛教的追求是内求。人，作为万物之灵，灵在何处？不在外，在人的自身、自心。这心的学问，就是佛法的全部学问。企业管理的核心，从早期的生产导向，再到行销导向，到后来的财务导向，现在又转到人力资源导向，学习型组织五项修炼的行为导向……说到底，无一不是人的活动、人的因素。管理哲学的真正核心，依然是人。管理组织，是人的组织；管理行为，是人的行为；企业的最大资源，是人才资源；管理活动，是人类特有的心智的活动。在一个企业内，人，既是执行管理的主体，又是被管理的客体。任何有效管理，都要通过“人”才能实现。作为一个专家型的企业家，我

想，不仅要重视人的研究，而且要精通对人的研究。那么，对人的理解和对人的研究，佛教文化恰恰是最透彻、最科学、最具足精严的了。

明代，我们佛教的藕益大师解四书，在解释《大学》时，他把“大学”解释得最精彩。他说，大者，心也。学者，觉也。这是多么到位的解读！人的一切，全在于心。人的最大资源，在于觉，在于悟性。

今天的时代，有三个特征：（一）人类生活，全面的全球化（我把它简而言之：全球市场化，市场全球化）。（二）高科技已经渗透和支配着人的日常生活（知识更新过快，知识的耐用性、适用性越来越短，你所知道的恐怕已被发展所取代了，然而，在这么多的资讯中，有有用的，也有无用的，甚至还有许多垃圾、有害的，这些给人类带来了新的困扰）。（三）“多元论困境”——这是雷蒙•潘尼卡（Raimon Panikkar 1918— ）先生的概括，池田大作先生称之为“负面重力”（也就是说，人人都能感受到的多种压力和危机感。生态危机、能源危机、核危机，各类冲突引发的社会危机）。不承认是不行的，你不能不以全球意识来思考你和全人类的利益了。

这三个特征，综合到一点上，就是人类已经面临的不可回避的新的意识——全球意识、市场意识、女性意识、安全意识、对话意识、跨文化意识、非实在论意识、亲证意识，等等。这些用语可能是新的，但从佛教来看，2500年前，释迦牟尼就已揭示过了。众生平等，因缘所成，“无缘大慈，同体大悲”，这就是2500年前的全球意识。

我只说一点：

市场关系，就是人与人的关系。市场游戏，就是人与人的游戏。

你调查市场，就是调查人。

你了解市场，就是了解人。

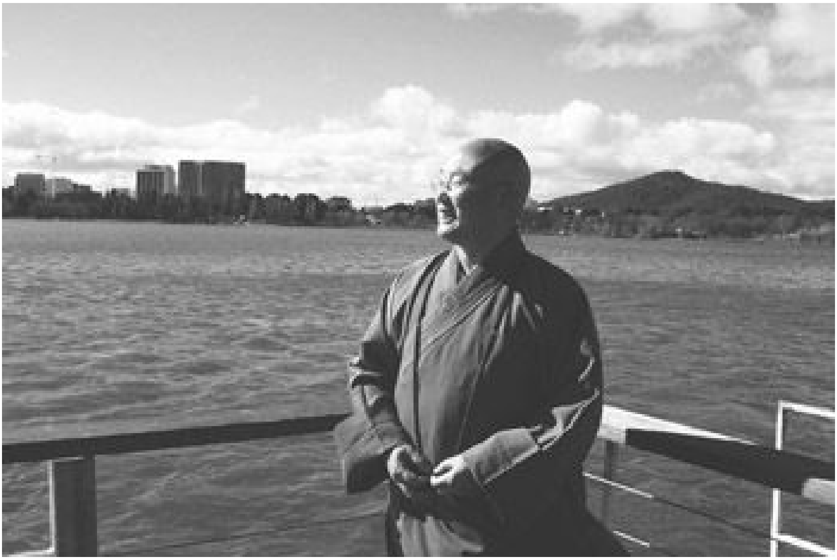
你研究市场，就是研究人。

你赢得市场，就是赢得人。

市场的本质，是服务。服务是对人的关心，对人的需求的满足。您的心中没有这一条，就说明您心中没有市场。从佛教来说，您心中没有佛，当然您心中就没有众生；您心中没有众生，就说明您心中没有佛。这可谓心同此理。

李：您不仅精通佛学，对于西方管理思想也有很深的造诣，有没有这样的情况：佛学和西方管理学讲的都是同样的道理，只是表述的方式不同，能否举一个例子？

觉真 ：只要西方管理学讲的是人，是人的因素，是人的生存状态，那么，它就必然与佛学相通了。佛学，是2500年前的人学。对人的研究，迄今为止，无人能及释迦牟尼。您说得对，他们只是表述的方式不同。

公司当然要牟利。不牟利怎么生存？怎么运作？不牟利，又何必开公司，办企业？但，这只是人所看到的一点，还有人看不到的地方。那就是牟利后的贡献。您在上面提问的一道题中，谈到了企业的目的、企业家的自我管理、企业与顾客的关系、企业与员工之间的关系等等，我没有直接回应，其实，这都是牟利过程中与牟利之后所必然直接导致的企业的巨大贡献，伟大贡献，只是人所不注意或注意得不够罢了。企业的真正目的，就是通过牟利，对社会作出奉献。有了利，还要更大、更多的利，企业家的视野开阔了，胸襟开阔了，企业家自身的境界也必然提升了、超越了。他对顾客提供的服务，必然精益求精，给顾客以更有效更有保证的“利”。企业有了利，员工还不得利吗？这是一个“利”的网络。

现在，我们来看看有世界首富之称的比尔•盖茨（Bill Gates），他已连续十二年荣膺世界首富。他的“利”不断在膨胀，但是，他的对立面，他的仇视者，他的各种对手，也在膨胀。他很清楚，他必须把他的收益，转化为社会得益。这不是堵别人之口，遮别人之眼，而是他只有有了钱，他才能去做善事，做好事。他既是世界首富，他也成了世界首善。他与他的妻子捐赠给穷国医疗卫生方面的善款，甚至超过了世界卫生组织的拨款。夫妇两人更立下遗嘱，在身后把所有财产拨归社会慈善，不留给三个儿女，他的善心善行，改变了社会对他的看法。

我一直认为，企业家是推动世界前进的人。赚钱和善行是一体两面。（当然，赚了钱就去吃喝嫖赌，那不是企业家，那是另当别论的了。因为他只会造成社会的庸俗，而不会对社会作出奉献。）说到这里，我不能不说到亚当•斯密了。他最著名的论断，就是那双“看不见的手”。这双手，到底指什么？我在几所大学讲课，都曾问过学员。有些读经济专业的，也回答得莫衷一是。这双手，我说，就是双方有利、双方得益、双方利益的平衡。哪个双方？买者与卖者，老板与顾客。用中国的俗谚，叫“一个愿打，一个愿挨”。两个都自愿，生意就做成了。但，打的“利”与挨的“利”都必须得到尊重。失去了这个尊重，要打，打不着，要挨，挨不上，生意就做不成了。怎么“愿打”，怎么“愿挨”，就是做生意的全部学问，就是对人的理解和尊重。佛家就叫众生平等（双方的关怀平等，双方的利益平等），就叫“不二法门”（买卖双方是一个整体，利益不二，共生共存不二），佛家又叫“此有故彼有，此无故彼无”，马列主义就叫“事物是彼此联系的，事物不会孤立存在”。

李：有学者认为，佛学能为企业管理提供很多借鉴，一方面是因为佛学本身的思想博大精深，另一方面也是因为佛教僧团本身就是人类最早的社会组织之一，对于组织的管理有很多的经验。您对这个观点怎样看？

觉真 ：请让我先说一个佛陀（即释迦牟尼）入灭（即逝世）时的故事：

时已到了后半夜，佛陀说："阿难陀，你们也许有人会认为，世尊的教导已经终了，我们再也没有导师了。但是，你们不要这样想，我为你们大家宣说的教法和制定的戒律，在我去世以后，就是你们的导师。"

佛陀又说："我入灭之后，如果僧团愿意的话，可以废除一切不重要的戒条。"（后来僧团虽未废除任何戒条，但是他们把握了佛陀讲述此话的精神。那就是：学佛时，要把握和熟悉佛教的精神，某些不重要的形式可以改变，但在日常生活中，必须遵守纪律和礼仪。这就是为什么当佛教传入中国后，为了适应中国的国情，祖师大德们建立了许多制度，如《百丈清规》，就是为了适应当时日益发展的佛教寺院而形成的。）

佛陀很关心他的弟子，最后再一次说道："如果某些人对佛陀或他的教法还有疑问的话，你们可以随便发问，不要以后自己责备说：我们的导师曾经和我们面对面在一起，但我们竟然没有问他。"当时

大家都默然无声。佛陀三次提出相同的问题，大家仍然默不作声。

然后，佛又讲道：“比丘们，我告诫你们：存在的因素就是无常，认真努力吧！我生时，以法为师，我灭后，以戒为师。这就是如来最后的言教。”说罢，进入禅定，而后入灭。这一年，是公元前四百八十六年。

这个故事告诉我们什么呢？

佛教的创始人释迦牟尼，是人，不是神。他在临终前告诫我们：他活着的时候，整个佛教僧团，是“以法为师”，他去世了，就要“以戒为师”。

这个故事很生动啊。2500多年前，释迦牟尼创立了佛教，率领了庞大的僧团—四众弟子。但他从不以领袖自居，他也不搞特殊化，他最后也没有指定接班人。包括他自己在内，也是“以法为师”。所以，佛教内至今有一个“法四依”的传统。即依法不依人（依佛法，不依人），依义不依语（依精神实质，不依怎么说的言语），依智不依识（依智慧不依现象），依了义不依不了义（依彻底义，依究竟义，不依灵活运用的方便义）。

佛陀去世了，他留下的遗言，就是要求大家“以戒为师”。可见，戒律，是我们佛教徒的根本，是我们做人的道德底线。

什么叫戒？有所为，有所不为，就是戒。

什么叫律？律就是标准化、规范化。

所以，戒律就是我们佛教僧团的行为规范。

佛教僧团是人类早期的社会组织之一，对僧团的管理就是戒律。戒律松弛，佛教僧团就走向衰落。戒律严谨，佛教僧团就兴旺发达。这是2500多年来佛教史所证明了的。我们守戒守律，实际上就是一种自律。

我再说一个我个人的小例子。

我在香港，每天要到香港佛教联合会去上班的。路程约一小时，要经过许多红绿灯，香港人走路，都非常匆忙，他们要赶时间，抢时间的。只要那里没有车子来，他们不管红灯、绿灯，抢着冲过马路。然而，我不能。只要是红灯，即使没有车子，我不走，我站在那里，只有等绿灯亮了，我才会走。我对我自己说：那不是红灯，那是法律，那是道德，那是尊重人和人的关系，那是文化，那是我的心态。我不是服从红灯，我是服从我自己。因为，我不是我，我是一个品牌，而且是两个品牌。一个是佛教的品牌，一个是我个人的品牌。

人能自律，人能自己管好自己，这就是社会有序、社会稳定、社会和谐，人间一切事业兴旺发达的根本啊。

李：作为佛学院的副院长，您本身其实也是一个组织的管理者和领导者，能否举例谈谈佛学对您自己的管理方法和领导艺术的影响？

觉真 ：你问得很深入，问到家了。我，其实很简单。我的管理方

法是从我的角色理论来的。

人的角色、身份不止一个。比如：在家庭里、在父母面前，你是

儿子，在爷爷、奶奶面前，你就是孙子。在太太面前，你是丈夫，在儿子（女儿）面前，你又是爸爸。在弟弟（妹妹）面前，你是兄长。在哥哥（姐姐）面前，你又成了弟弟。这些不同的角色、身份，就有了不同的做人要求。如果角色迷误，身份模糊，位置不清，那就要尴尬，就要犯大错。在社会上，也一样。在公司里，你是一个部门经理，一个白领，在老板面前，你是员工，是部下。可在员工面前，你又成了领导，成了领头羊。如果你参加了什么业余协会，你又有了社会兼职，你的角色、身份又完全不同了。你必须按照你的角色认同去处事，去做人，去调整好人与人之间的关系。这是你做为一个社会人的立身之道。

可是，这些角色、身份，不是永恒不变的。随着时间、地点、各种因缘的变化，角色也会被置换，被转化，甚至于消失了。我在佛学院当副院长（院长，是香港佛教领袖、香港佛教联合会会长觉光长老兼任，他已八十八岁高龄，并不住院，也不来院），我就成了实际上主持院务的住院的一位负责人。我很清楚我的角色要求。我把我的本分做好，这是我的责任，也是我的社会角色所规限了的。其实，我很轻松。教务管理、教学管理，有教务长。课程管理，有课程主任。文书档案管理，我有文员。生活管理有总务主任，学生事务管理，有学务长（监学）。我尊重他们的工作，配合他们的工作，支持他们的工作就可以了。所以，我很简单。

佛学，是一种智慧，一种人的自觉状态。我学习佛法，最根本的体会，就是无我（放下我执、我见）。一个假借“因缘”、“背景”、“他力”生活的人，不能忘了“无我”这根本的一条。这个角色定位明确了，就不会狂妄，自满。我做好自己的角色，尽自己的责任，做好表率（凡是要求别人做到的，我自己首先一定要做到）。己身正，不令而行。由于人的差异性很大，人与人不同，人就生活在局限性之中（生老病死就是最根本的局限，人有情绪反映，这也是局限），所以，一个领导者，还要宽容大度，慈悲待人，团队就有凝聚力了。我管的并不多，我让大家自己管好自己。就这么简单。

《心无挂碍》中的三个故事

“好书不厌千回读”。《心无挂碍》正是一本常读常新的好书。

《心无挂碍》著者一香港大学副校长李焯芬教授，是中国工程院院士，香港工程科学院主席。他是国际知名的岩土工程专家，也许，除了佛教界，很多读者不知他更是一位学养深厚的佛学家。他在《明报》每周星期三《明觉》专版上的专栏文章，短小、精粹、事简、理明、意深、旨远，我是最爱读，也是每期必读的。

上月，喜得李焯芬教授赐赠大著《心无挂碍》，封面由著名国学大师饶宗颐教授题署，书前有净因法师、觉继法师亲切指引、娓娓评说的序。版式新颖，装帧精美，尤其他那简约、直接、跨俗的行文风格，使我爱不释手。

第一个故事：求真

1965年秋，美国西雅图景岭小学的一位老师，推荐一个四年级小学生到图书馆帮忙。管理员告诉他图书的分类方法，然后请他找出放

错了位置的图书，再放回原处。小男孩问："像是当侦探吗？""是啊！"到小休时，他找出了三本放错了地方的图书。第二天，他一早就来了。干完一天，他请求让他担任图书馆助理员。

过了两个星期，他们全家要搬家了。孩子很担心：我走了，谁来整理那些放错位置的图书呢？

没过多久，男孩回来了，他对管理员说：那边的图书馆不让学生干助理工作，于是妈妈仍把他转回景岭小学来上课，由他爸爸用车接送。"如果爸爸不带我，我就走路来。"管理员很感动，当下想，这孩子决心如此坚定，天下无不可为之事。他可没想到，这孩子就是日后信息时代的天才、微软公司老板：比尔•盖茨。

从比尔•盖茨当年的这则小故事，李焯芬教授为我们挖掘出人生最可宝贵的品质—求真。好哇，你为我们寻找到了一位天才成功的源头。

第二个故事：生命的智慧

琼斯夫人已经九十二岁了。她的丈夫过世了，她本人也已双目失明。这天，她被送进了一家养老院。

等候了一会儿，她被带到为她准备好的房间。护士描述了房间的设备。

"我很喜欢。"她流露出笑容、热情，简直和一个八岁的孩子得到一只新的小狗一样。

"琼斯夫人，您可没有看到您的房间呢……"

她回答："这没有关系，快乐是你事先决定好的。我喜欢不喜欢我的房间，并不取决于家具怎样安排，而在于怎样安排我的想法，我已经决定喜欢它了……"

"这是我每天早晨醒来就做的事：我可以选择接受变化，并且在

种种变化中寻找最佳选择。我可以整天躺在床上，琢磨我身体哪一部分不灵光了，给我带来这样或那样的困难。我也可以从床上起来，对我的身体还有许多部位能活动自如，而心怀感恩。对我来说，每一天都是一份礼物……”

“我有五条简单易行的快乐法则：一是心中不存憎恨。二是脑中不存担忧。三是生活简单。四是多点给予。五是少点期盼。”

李教授真是一位说故事的高手，他通过这位琼斯夫人的故事，让我们得到的是生命的教育，是智慧的启迪。喜欢不喜欢，快乐不快乐，不在于外在尘境的安排，而在于怎样安排自己的想法。生活无常，生命无常，我们要接受变化，但要在变化中寻找自己的最佳选择。这不都是生命的智慧吗？这五条简单易行的快乐法则，是人生的经典。“居视其所亲，达视其所举，富视其所不为，贫视其所不取。”这就是生命的品质。每一天，都是一份礼物，这是“亲”的智慧。生活简单、多点给予，这是“举”的智慧。不存憎恨、不存担忧，这正是“不为”的智慧。少点期盼，是“不取”的智慧。知足常足，终身不辱；知止常止，终身不耻。人应该像琼斯夫人一样智慧地生活。这就是心无挂碍。

第三个故事：洗涤心灵

我们每天冲凉，每天洗衣服，那只是洗净了身体的皮肤，洗净身体外在的某一部分，却洗不到情绪、洗不到心情。洗涤自己的情绪，洗涤自己内在的心灵，这的确是情绪健康、心灵健康的大事了。我很喜欢书中“一份工作，两种态度”这一小节中作者所说的故事。

这是作者自身的经历，自身的观察和体验，读来尤为亲切。

早上，作者乘的士上班。正逢高峰期，塞车，进退不得，司机开始抱怨，牢骚满腹。作者为缓和气氛，和司机聊几句："最近生意好吗？"

司机："有什么好？到处不景气，的士生意能好到哪里？每天开车十多小时，赚不到什么钱，气死人！"

话不投机，只好换个话题。作者夸赞他的车："你的车干净又宽敞，人坐上来，很舒服呢。"

他竟然打断客人的话，声音也激动起来："舒服个鬼，不信你来

每天坐十二个小时，看你还舒服不舒服？”接着，就抱怨政府无能，社会不公，物价上涨，反正一怀愁绪，一腔委屈，一肚子不开心。

第二天，作者又如常乘的士上班。一上车，司机一脸笑容可掬，转过头来轻快地问：“你好，请问要去哪里？”

作者感到与昨天那一位司机明显不同。真是难得的亲切。没走多远，车子又堵塞在长长车阵中了。作者仍然与司机聊天：“看来你今天心情很好嘛！”

他笑着说：“我每天都这样啊，每天心情都很好。”

“为什么呢？大家都说不景气，工作时间长，收入不理想呢！”

那司机说：“没错，我家也有老有小，负担也重，但我日子还是过得很开心。我的习惯就是换个角度来想事情。例如，我出来开车，其实是客人付钱请我出来玩。今天一早，遇上你，就是请我到香港大学去走一趟，一会儿到了，你下车办你的事，我也顺道观赏一下大学校园啦。”他又说：“前天我载了一对情侣去浅水湾看日落，他们下车，我也下来喝杯奶茶，等他们看完日落，上来，再走。反正都来了嘛，何况还有人付钱呢！”

作者认为这位司机是EQ高手，坐上他的车，大家心情都开心，这样的服务真难得。于是决定向他要电话号码，以后需要时就雇用他的车。

接过他递来的名片时，他的手机铃声也响了，有位熟客要去机场。原来喜欢他的乘客不只一位。看来，这位EQ高手的工作态度，不但替他赢了心情，也带来了许多生意。作者说，这不是佛教所说的“境随心转”吗？画龙点睛，佛法本在生活之中。

我为这个故事深深感动。“智者能调，达人自玉。”两位司机工作态度的不同，反映了人生态度的不同。我们不是提倡一种生活方式吗？前一位司机的生活方式是幽暗的，沉闷的，忧郁的，消极沉沦的。后一位司机的生活方式是阳光的，明快的，和谐的，积极向上

的。他们的生命状态完全不同。李焯芬教授深入浅出地揭示出了人的生活方式、生命状态的不同，就在他的心灵境界。前一个人，生命是委琐的，他生活在谋生的功利的世界；后一个人，生命是智慧的，他生活在审美的超功利的世界。这则故事的深刻性，我想，不但诠释了佛学中“境随心转”的妙谛，而且，就人生智慧、生命的智慧来说，也恒具普世价值。我手头恰巧有一份“怎样让人生得到满分”的有趣资料，让我们来看一下西方人的研究吧：

人生中什么才是最重要的呢？有人说是勤奋，有人说是知识，有人说是爱，还有人说是运气。

好。我们设以英文的26个字母，依其次序，由A至Z，分别代表1到26这26个数字，看相加的结果吧！

勤奋　hardwork：8＋1＋18＋4＋23＋15＋18＋11＝98分

知识　knowledge：11＋14＋15＋23＋12＋5＋4＋7＋5＝96分

爱　Love：12＋15＋22＋5＝54分

运气　luck：12＋21＋3＋11＝47分

运气的分数最低。有人说，你忘了金钱（money）了。

好吧，money：13＋15＋14＋5＋23＝70，仍然不及勤奋与知识。

那么，究竟什么才能让人生得到满分呢？

态度Attitude：1＋20＋20＋9＋20＋21＋4＋5＝100分

能让人生得到满分的是你对生活、对工作、对人生的态度。不一样的态度（心态）造就了不一样的人生。这则西方人的研究，印证了李焯芬教授的禅语。

北宋“苏门四学士”之一的著名诗人张耒曾有一段名言：“文章之于

人，有满心而发，肆口而成，不待思虑而工，不待雕琢而丽者，皆天理之自然，而性情之至道也。”读罢《心无挂碍》，张耒的话蓦然袭上心来，我想，李焯芬教授在这本书中生动展开的八十多则心灵小故事，就正是天理之自然、性情之至道也。

语摘：心、内在动力、爱和慈悲

现代社会，有各种人际关系的危机：矛盾、纠葛、争斗、不平衡。为什么？最根本的是自己心的迷失。

请找回自心吧，别到你惊觉时，大错已铸，后悔已经莫及。

我们常说：知识重要。可是经纶满腹的书呆子却有不少。于是，能力比知识重要。可是，能力可以干好事，也可以干坏事。于是，素质比能力重要。最可贵的素质是什么？是悟性。于是，悟性比素质更重要。悟性在哪里？悟性在自心。

会学习的第一要素是会听。会听的前提是能听。会听和能听的，不只是耳朵。真正会听和能听的，是心。心是什么？心是生命的整体。会听，实际上是整体生命的全部都在听。

人类的生存环境，日益遭受污染。查看一下：水怎么会被污染？空气怎么会被污染？大地怎么会被污染？生化武器从哪里来？病毒从哪里来？疫情从哪里来？无一不是从人类自身来。人类自身是污染源吗？不，污染源在人自心。

人，不要等路走完了才说："啊呀！我走错路了。"

一个人，可以逃过别人的视野，可以逃过别人的指责，但是，他逃不过自己，也逃不过自己的内心。

你要学会照顾好自己。照顾好自己，首先是照顾好自己的心。

林肯曾经说：年过四十，人便须对自己的容颜负责。为什么？因为过去的容颜，是父母给的，四十岁以后的容颜，就决定于自心了。你怎能不对自心负责？

人的青春并非只有一次。青春是一种心灵状态。 从生到死，是一

个生命过程。在这个过程中，青春无处不在，假如你心灵中永远有一颗童心，一颗平常心。

俗言：人老心不老。很对，心不老，人就不会老。

诚是什么？诚是人心。信是什么？信是人心。人心无诚，人心无信，人与人之间就不能有稳定的关系。互相猜疑、疏离，人际关系就会陷入尔虞我诈。那么，这个社会还成其为社会吗？

你的心，像一块磁铁。当你心情愉快，对这个世界充满喜欢和善意时，一切美好的东西就自然地被你吸引过来。当你苦闷、忧郁，对这个世界充满失落和隔膜时，那么，一切烦恼和厄运也就自然地被你吸引过来了。把你的心转变一下，你的磁力方向也就转换了。

一个人，在自己的日常生活中，永远向外寻求，永远也无法满足自己。真正能满足自己的还是在自己的内心。

姐姐和妹妹同时看上了新来的交警。姐姐说：那个警察对我有意思，我一到，他就把红灯变为绿灯，让我通过。妹妹说：那个警察对我才有意思，我一到，他就把绿灯变为红灯，为了留住我，多看我几眼。

绿灯红灯是客观现象，虽然两人心里有着各自不同的感受，但都很甜。所以，你的心态，决定了你的感受。

现在有个非常流行的词，叫“扩大内需”。认识自心，找到心在哪里，发现心的能量，调整自心，改善自心，就能够安心、静心、净心，这才是每个人普遍存在的“内需”。一个人做到了，不够，要大家都做到，这才是真正的扩大内需 。

人的内心世界真奇妙。有时难以理喻，有时又无法用“情”字来概括。有人说，生活太复杂，这个世界太复杂。其实，生活并不复杂，社会也不复杂，复杂的是人。人太复杂，人为什么复杂？因为人的心太复杂。

人类对外要开发自然，穷尽宇宙的奥秘；对内，当然也要穷尽生命的奥秘，精神世界的奥秘。所以，人在开发外部世界的同时，为什么不来开发自心、开发自我呢 ？

反求诸己，才能最终解决问题 。所谓“自助人助，人助天助”，即是此理。你自己都不肯帮助自己，别人还会帮助你吗？

未悟时，处处向人。

若能自向，方能自悟。

人，只有转向对自我生命的内求中去获得启悟 。因为，真理不是靠外人言说、靠别人来告诉你的。别人说的未必是真理，即使是真理，也还需要通过你自身的验证。所以，真理必须经过自证、自悟。

现在社会上，许多人不懂得顺缘、随缘，就当然不能随境自在。不能随境自在，也就不容易安住。连安住都做不到，你还谈什么做事做人呢？

世间多少麻烦、是非、不快，都是由不认识自己、不明白自己而起的。不明白自己，也就是不明白自心 。

世上本来没有什么“世界末日”，可是，不识自心，又不知调整自心，转变自心，他就真让他的“心”陷入“世界末日”的危机之中了。这是一种迷，迷就产生愚。愚和智的区别，就是迷和悟的区别 。

“一念之愚”或“一念之迷”就是烦恼心、刹那心，不是清静心。如果息灭一念，自除妄念，那就是清净心了。陷身于烦恼苦海的人，为什么不放下一念，转变一念，让自己回复一颗清净心、平常心呢？

清净心、平常心就是智慧心。

“万物静观皆自得” 。谁得？自心之得。得在何处？得之在心。

这个“心”，你看到吗？看不到。

这个“心”，在何处找？找不到。

这个“心”，有没有？有。

这个“心”真奇妙。宇宙有多大，心就有多大。宇宙有多小，心就有多小。宇宙有多复杂，心就有多复杂；宇宙有多简单，心就有多简单。外部世界叫外宇宙，心就叫内宇宙。外宇宙与内宇宙不但相似，而且同一，是一个整体。

“一即一切，一切即一”。这个“一”，是人的心。这个“一切”，就是宇宙，就是世界。世界有多大，宇宙的空间有多大，心也就有多大。所以，人的心和宇宙，和世界，既是相通，也是同一的。人在宇宙之中，宇宙亦在人心之中。宇宙涵括了人类。人心也涵括了宇宙。

宇宙有多少信息量，心就有多少信息量。

宇宙的秘密，你还没有发现，所以你心的秘密，也没有发现。

你能认识自心吗？你先找回自心吧！

当因缘不具备的时候，当客观条件有许多不可能的时候，当你无力改变环境的时候，你可以改变自心 ，你可以找到内心的宁静，你可以在你内心的“天堂”建立一种健康的生命内视、内循环，回归本源、本位。一切在你自心。心的境界，就是生命的境界 。

人的缺陷，主要是心理缺陷。人的健康，根本在心理健康。

找回自心，才能享受人生。

有人喜欢算命。其实你不去算命，也能知道你的命。这命就在你的心中。

最大的伤，是内伤。

最大的苦，是内苦。

最大的陷阱，是自己设下的内心陷阱。

最大的盲点，是不认识自心。

人是应该最富有动力的：学习的动力、工作的动力、生活的动力、关心他人救助他人的动力、提升生命质量的动力、超越自己的动力、寻找本性世界的动力。

动力从何处来？从善根来，从悟性来，从自身的心灵来。

生命是“身”和“心”的组合。安身才能立命，安心才有福命慧命。福命慧命，才是真正的立命。

人最宝贵的财富是健康。人的最大健康是心安 。最大的心安是自净其意。完满的、彻底的自净其意就是成佛。

有信仰的人，是最平静的人。

最平静的人，才是最有力量的人。

一个人生病了，他只看到病、痛，看到身体的某一部分出了问题，却看不到自己“看不到的东西”。比如说：你的心态、心念、情绪、气、性格、性情。其实，这些是你看不到的东西，却与免疫力很有关系。情绪低落、悲观绝望，对免疫系统的伤害最大。健康，靠的是免疫力。佛学、学佛，就是提升心理的免疫力，增强心理的免疫力。

你每天打扫房间，清洗用具，清洁环境，这很好。但是，更重要的是打扫自心，清洗情绪，尤其打扫自心的染污，清洗负面情绪，清洁自己的心灵，这就是你心灵的免疫力。

一切都在自心。

在生活中，有些人会有很多的心理不平衡。一件小事、一句微不足道的言语、一个不小心，就很可能引发一个不幸的后果。其根源就在“心理不平衡”，或者叫嫉妒障碍，这是没有智慧的人的通病。

我们每天都讲“修行”。修什么？行什么？修就是转变观念、转变心态、转变自心，转向慈悲心、清净心、平等心，这就是修。

行就是实践，就是去做，当然也包括了不去做。即该做的要做，不该做的坚决不做。这就是行。行，还是来自于心。

所以，修行也叫修心。

比如：我们常讲，法律面前人人平等。或者，法律之下人人平等。或者，个人自由与权利平等……

不错，这个平等，那个平等，但这一切归根到底，仍在心的平等。心不平等，何来其他的平等？

妒忌心重，嗔恨心重，见不得别人的好。心理不平衡，心存恶念，那就很可怕。无风三尺浪，平地起风浪。要警惕你心内的毒焰。

看看污水是从哪儿流出来的？要治污水，必治污水之源。正本清源，污水乃治。自净其意，就是从源头解决问题。

人际之间，心与心是互相响应的。别人的反应，往往正是我们自心的写照。你以关怀待人，人也会以关怀待你。

老师给每一个小朋友发了一粒种子，告诉说，学期末要带一盘果子来。其中一位小朋友拿到的是一颗砂子，但是他不知道。他仍然同别人一样，浇水、施肥、光照。后来，别人都把果子带来了，这个小朋友的盘里却是空的。

看来，生命的动力是种子内在的。尽管阳光、雨水、肥料都很重要，但没有内在的动力，生命是不可能成长的。

人的内在动力在哪里？在自心！

我们都曾经接受过别人的帮助，这世上还有更多的人需要帮助。我们也把帮助送给别人，这就是把善的种子播撒到人的心田。

只有拥有和谐的环境、和谐的人际关系、和谐的人与自然的统一，人类才能得到快乐，得到自在，得到幸福。

我们的地球村是人类的家园。人需要关怀，一切动物、植物，大自然的一切生态都需要我们的关怀。人类是一个整体，人和大自然也是一个不可分割的整体。

美国第一任总统有句名言：不是爱情产生嫉妒，而是自私 。自私就是为了利己。其实，自私不能利己，只会害己。利人、利他，才会利己。

有人说，爱情也可能是“病毒”。因为它有致命的杀伤力，由情与欲而引起的战争、病情、灾祸还少吗？据说，“爱滋”就是最有代表性的一个代名词。还有人振振有词地说，即使不是瘟疫，爱情有时也会使人发疯、发瘟、发癫。我想，这是一句气话。爱情本身不会是病毒，病毒恐怕还是在病态行为者的内心 。不清净内心，爱情才会变味了、变质了、变异了，但那是爱情的错吗？

为善使人知，这叫阳善。阳善易得名，在今天就叫知名度。知名度一高，名高福消。若不培福造福，这知名度的“名”就会变质。为善人不知，这叫阴德。阴德易积累，今天就叫储蓄 。储蓄可以增值，愈积愈多。厚德载福，自然福报无尽 。

写字，叫练笔。练笔要用力、用劲，所以又叫练腕、练力。但更重要的，是练心。

写字，要练心。做什么事不要练心呢？

佛家所说的慈悲，是一种关怀，一种对自私自利的鄙视和扬弃 。讲慈悲，是真正体现了人类全体利益、整体利益的关怀和维护。只有维护了人类的整体利益，你的个人利益才能真正得到维护。

爱有两种心态：一是索求和占有，这是非理性的爱；一是奉献和关切，这才是理性的爱。

卷二　大利有道

什么是“公司”？公司——company，就是“一群伙伴”，即伙伴关系（a group of company）。公司就是一种特殊的人与人之间的关系。佛家不相信命运，也不讨论命运。佛家讲“缘起”，讲“诸法因缘生，缘谢法还灭”。

企业的真正目的，就是通过牟利，对社会作出奉献。有了利，他对顾客提供的服务，必然精益求精，给顾客以更有效更有保证的“利”。企业有了利，员工还不得利吗？这是一个“利”的网络。

企业伦理与企业凝聚力的思考

我一向认为，企业家是推动世界前进的人。今天能够推动世界前进的，首先是企业家。尤其是具有活力和生命力的先进企业家。

我还认为，企业不仅是经济增长源，而且是人才培养库，是出人才、出英才的学校和摇篮。

今天，没有一个领导者、管理者，可以说不需要研究管理这门学问了。

各行各业都有管理。我们每个人也都有自己的管理。上班的人有时间管理，家庭主妇有家政管理，父母有孩子管理，靓女的服装管理、美容管理也很不简单哩。

现代管理，我的表述是：如何将有限的资源，做最适合的调配、最好的运用，使个人和组织有效地整合，以提升并达成本组织（本集团、本公司）的目标（生产力）及全体成员的个人的满足。于是乎各种管理方法不断创新，层出不穷。从生产导向、行销导向、财务导

向，一直到现在的人力资源（人才资源）导向。其实，我想，一个企业家最大的本钱是知道什么地方有他需要的资源。

美国现代管理大师彼得•德鲁克（Peter Drucker）有一句名言：“管理的精髓不在于‘知’而在于‘行’。”这个“行”，说得很有意义。指出了它的动态性、变化性、实践性。

从文化形态学来说：物态文化、制度文化、行为文化，这是现象世界的东西，最根本的最高层次的是心灵文化。人的素质，分五个层次：体力、技能，智慧、创造力、勇气。除了前面的体力、技能，后面三个，都属于人的心灵；而技能的发挥，也离不开心灵状态。

从组织行为学来说，从最早的罗伯特•欧文（Robert Owen）到泰罗（Frederick W.Taylor）、梅约（Elton Mayo）以及后来的行为科学、X理论、Y理论，都重视人的行为、人的因素、人的特性了。这时开始，对人作全面的认识了。

尽管组织行为学讲人有三个特性（个体的差异性，人是完整的人，行为有因），佛瑞思特（Jay Forrester）教授和他的学生彼得•圣吉（Peter M.Senge）博士的《第五项修炼》中讲人的思维模式有三个特性（本性难改，自我感觉良好，人无完人），都可以说把“人”分析得很透彻很精辟，但是，仍然是在现象世界的层次上。人的构成、人的本质、人的定位、人的生存法则，这些都没有涉及，也都没有更深入的研究。因此，并没有到达人的最本质的心灵的层次。

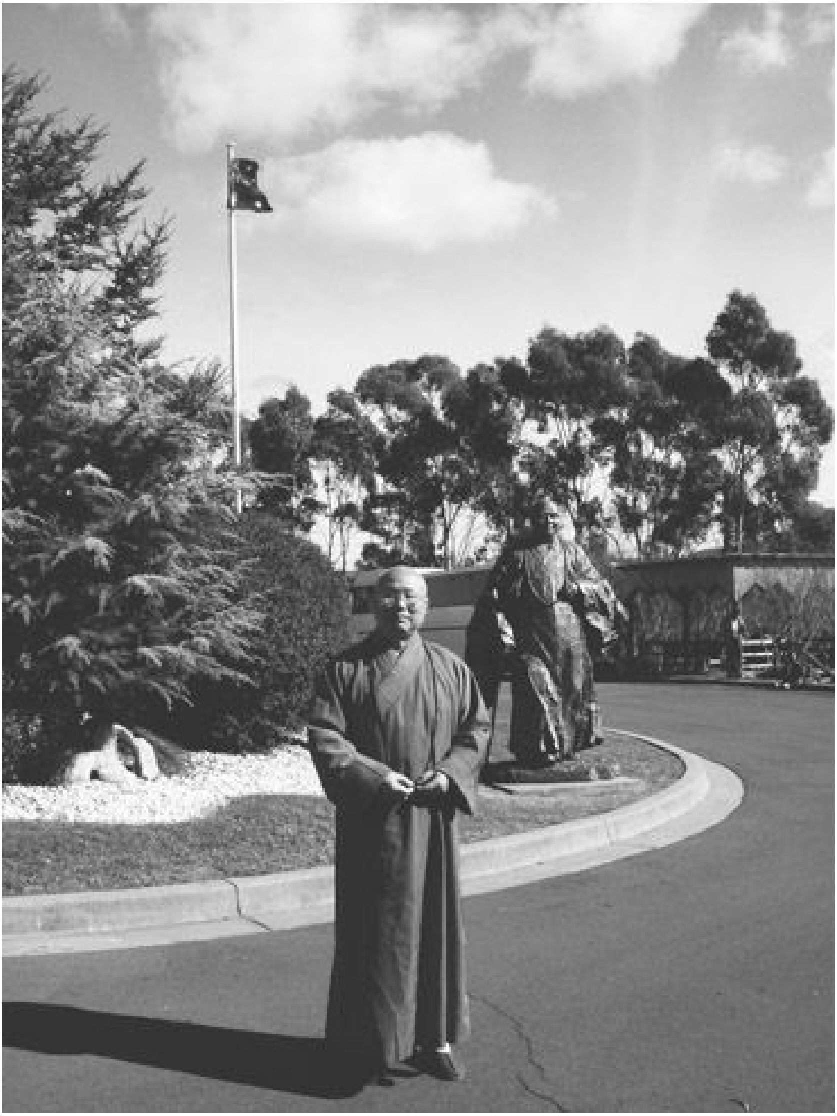
不久前，香港李嘉诚先生在香港科技大学做过一次演讲，介绍他的经营理念和成功之道，归纳为三个“Q”，即IQ（Intelligence Quotient智商）、EQ（Emotional Quotient情商）、SQ（Spiritual Quotient灵商），是这三个“Q”帮助他经历了艰难，克服了险阻，走过了低谷，取得了今天的成就。这是非常发人深思的。特别是SQ，这已经进入人的心灵层次了。

最近，香港大学成立了一个行为健康教育研究中心，我也应邀参加了他们的许多活动，获得许多有益的启示。他们的成立缘起，开宗

明义指出，由于全球化的影响，商业科技的发展，我们每个人，从事业到生活都面临巨大的竞争的压力，一方面要为家人提供与满足物质的吃、住、受教育等需求，一方面，又多忽略了心理的、情绪的、行为的健康需要，特别是Spirituality方面（人生意义、心灵的关怀与照顾）。所以，他们从全人类健康的角度，用可求证的方法，研究身、心、灵的健康哲学。为社会开发健康服务资源，广泛治理由于身、心、灵失衡而产生的行为问题，也就是行为健康的问题。他们对行为健康的理念，研究得非常切合现代社会的实际需要。

这次来成都之前，我曾在上海、香港、深圳等地讲企业伦理的课。这实际上是从伦理的角度来谈行为健康。

怎么会想到要讲企业伦理的呢？看看今天的世界发生了多少惊天动地的大事就知道了。用未来学的观点：现在世界上唯一不变的就是变。现实的特点，就是外部世界瞬息万变，我们面对的是许多不确定性的因素。美国的“9•11”，对世界的震撼和影响，至今并未消除，印尼的巴厘岛，菲律宾的夜总会，莫斯科的歌剧院。甚至连一向太平宁静的芬兰也爆炸声声。用唐家璇外长的一句话，叫“天下大

乱”。“乱”了什么？“乱”了社会秩序，乱了人与人之间的关系。人的行为健康乱了，人的伦理关系乱了。

从家庭伦理、社会伦理、世界伦理，我当然就想到了企业伦理。企业伦理能解决好了，企业的凝聚力就上去了。

企业伦理是怎么来的呢？

人，不是一个脱离群体的孤立存在的人。人是社会的人。一个人的才能、技巧、特长、价值，都必须通过群体关系，才能体现。一个人的成就，也只有通过群体关系才能获得。美国一位著名歌唱家安德森说：“你们感谢我，而我要感谢大家。不管哪一件事，不可能是一个人单独能干得了的。没有作曲家，没有伴奏的乐队，没有舞台管理，我就不可能走上舞台。这不是我一个人做的，我在这里是微不足道的很小一部分而已。”他说得很对，人只有在人与人的联系和关系中，才能发挥作用。

再说，什么是“公司”？公司——Company，就是指“一群伙伴”，即伙伴关系（a group of company），朋友是伙伴，合作者是伙伴，老板和员工也是伙伴，夫妻不也是伙伴吗？可见，公司就是一种特殊的人与人之间的关系，而且是亲密的互助关系。人与人之间的信任、认同、感情联系、互助关系，是很微妙的。我们哪个企业没有制度？有些问题，制度可以解决。有些问题，有制度也解决不了。解决不了的，就是这种微妙性。可见，我们不但要研究这种微妙性，而且要保护这种微妙性，发扬这种微妙性。一旦人与人之间关系的这种微妙性丧失了，反而事情还不好办，也办不好。“三个和尚没水吃”，就是对这种关系的微妙性的破坏。据说，世界上有个评价：“一个中国人你得小心，一个日本人你可以放心；两个中国人你可以放心，两个日本人你得用心；三个中国人自己会打起来，三个日本人，你就要用全身心去防范。”这就是日本人的团队精神，中国人的尴尬。这个团队精神，就是企业伦理了，就是人与人之间情感的微妙性，上升一步，就叫“集体智商”。

我读到一则资料，受世界潮流的影响，现在港台地区的青年人的

工作伦理有了很大改变：不再愿意长期为单一的老板效力，没有终身受雇、终身服务的观念，把工作当作生活主要目标的只有30%，女性只有19%。甚至有3/4的人，只要找到更合适、更具挑战性的工作，就想走人，更换工作。只重视短期的、马上可以实现的效果，而忽视明天的长期效应。过去是为生活而工作，今天把工作只看成是生活的一部分。热爱工作、赤诚工作的人几乎越来越少了。喜欢新奇，追求变异，心态浮躁，妄念太多，对工作的自觉降低了。大陆的情况我不太清楚，我这是在港台地区感受到的。

科技发展了，物质生活富裕了，人与人之间的关系却疏离了。

什么叫伦理？伦理就是处理人与人之间关系的法则。道德是调整人与人之间关系的理念和行为规范。这两者既有联系，又有区别，有人常把它们连在一起来运用。

请大家不要小看了这个“人与人之间”的关系。当老总，当总经理，当老板，就是在调整人与人之间的关系。你调整好了关系，就是靠关系挣钱，你没有最佳的关系，你就不可能挣钱。你和资源的关

系，产品（商品）和市场的关系，公司和顾客的关系，你和竞争对手的关系，老板和员工的关系，上下级关系，部门与部门的关系，社区关系，这不都是关系吗？你能忽视这些关系吗？

我们中国是一个伦理大国，过去三千年间，伦理观是最为丰富的。

儒家讲三纲五常，讲五伦，君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友，这五种人与人之间的关系。

佛教伦理观，则不然。佛教伦理的核心，是讲三种关系。即人与佛的关系、人与人（众生）的关系、人与自我的关系。

这第三个“人与自我的关系”，才是最本质的一个核心。在我看来，人与佛的关系，人与人的关系，都是人与自我的关系的一种折射。

很多人不了解佛教。我认为，佛教实际上是教我们如何把握生命和行为方式的一门学说。就这么简单。

宋代有位大理学家程颐（伊川先生），他一生反对佛教，但当他到了庙里，看到出家人的行住坐卧，看到出家人一天的生活以后，突然大吃一惊，说：“三代礼乐，尽于此矣。”

中国古代传统的儒家的伦理，人生理想，社会理想，他在佛门看到了。这是令人深思的。

传说释迦牟尼（乔达摩•悉达多太子）刚生下时，周行七步，遍观四方，一手指天，一手指地，说：“天上天下，唯我独尊。”这个“我”是谁？作何解？这是值得我们探讨的。

什么才是真正的“我”？

荣格（C.G.Jung）心理学中有一道公式：I（我）＋We（我们）＝Fully I（完整的我）。这个Fully I，才是真正的我。

没有一个大写的We（公司、组织、单位），“我”的任何梦想、希望、成功，都是假的、空的，要成为一个Fully I，没有强大的We，是不可能的。有了强大的We（我们），才有强大的I（我）。电影《斯巴达克斯》中有一个精彩的细节：罗马执政者克拉苏，把被俘的几千名斯巴达克起义战士集中为一个“方阵”，对他们宣布说：“只要你们把斯巴达克斯交出来，你们就不会死，免除钉在十字架上的惩罚。”经

过一段沉默之后，斯巴达克斯站起来说：“我就是斯巴达克斯。”接着，他身边的人说，“不，我才是斯巴达克斯”……一分钟内，全场几千人都说：“我是斯巴达克斯。”这就是历史上著名的“斯巴达克斯方阵”，这是铁一般的组合。

什么是企业？企业就是组合、组织、合作。谁的组合？人的组合。组合靠什么？靠人的凝聚力。组合的核心就是凝聚力。

什么是企业发展？企业发展就是组合关系的牢固和扩张。

什么是企业家？就是通过决策，使经济要素不断优化组合，而为企业创造利润并保持持久竞争力的人。

你的决策、策划，没有员工的凝聚力和执行能力，那就只能是纸上谈兵了。所以，员工的学习能力，员工面对问题时的自我内省能力，这就是最重要的企业伦理。

请让我再说一个“把信带给加西亚的故事”：美西战争期间，美国必须立即跟西班牙的反抗首领加西亚将军取得联系。而加西亚正在古

巴丛林的深山里，没有人知道他的地址，既无法写信，也无法打电话给他。美国总统又必须尽快获得他的合作。这时，有个叫罗文的人，说他能找到加西亚。罗文接过美国总统交给他的信，没有问：“他在什么地方？怎么去找？我怎么把信交给他？”但他经过千辛万苦，在几个星期后，终于把信交给了加西亚。这个罗文，就凭他的责任心，立即采取行动，把信送到了。这叫自主、自立、自力，独自完成。这也叫责任感，使命感。

我们的市场，我们的客户，就是加西亚。不提任何问题，不谈任何条件，不顾一切地把服务送到客户手上，你能做到吗？你手下有罗文吗？这就是“我”的启示。不把责任推出去，而把责任承担起来。责任从哪里来？责任就从关系来。

这个“我”当然有种种解释。我此刻的解释，就是人的主体、人的自立，人的最宝贵的资源——心的开发。

“心”是什么呢？

古代有一个故事：因战乱，一群逃难的人，来到一座果园。树上结满了果子，果园的主人也逃走了。大家又饥又渴，纷纷去采果子吃。独有一个人坐在墙角，不采不吃。别人来对他说：“这个果园，是没有主人的。”那人回答说：“果园没有主人。你自己的心，也没有主人吗？”

其实，人的心念，是很怪的。人往往做不了自己心念的主。人对自己心里的念头，往往没有自由。你既无法控制它，它又往往不以人的意志为转移。该想的，想不出，它不来。不该想的，不请自来，挡也挡不住。念念相续，念念不断。在旁观者看来，也许会认为这个人的念头、想法、行为，太离谱，太不合情理，太出格，可是在他本人却认为他那个念头是不可替代、不可动摇的，自我感觉良好。这个世界为什么复杂？这个社会为什么复杂？就因为人的内心太复杂。

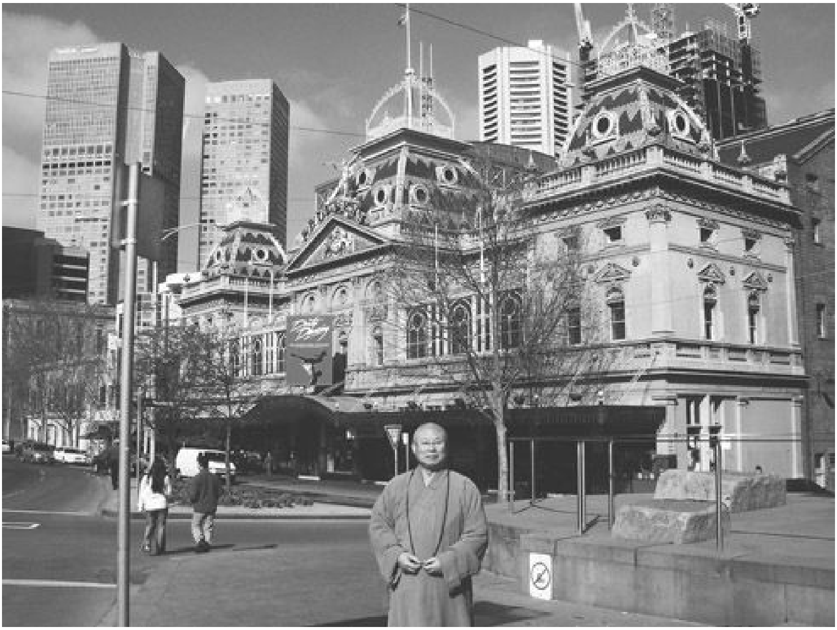
达摩祖师在嵩山少林寺的洞中面壁九年，他为了等一个人。这个人——慧可，来了，立雪，断臂，向达摩求取安心之法。达摩

说："你把心拿来，我替你安！"慧可想了半天说："心，找不到啊！"达摩说："我已替你安好了。"慧可当下得悟。

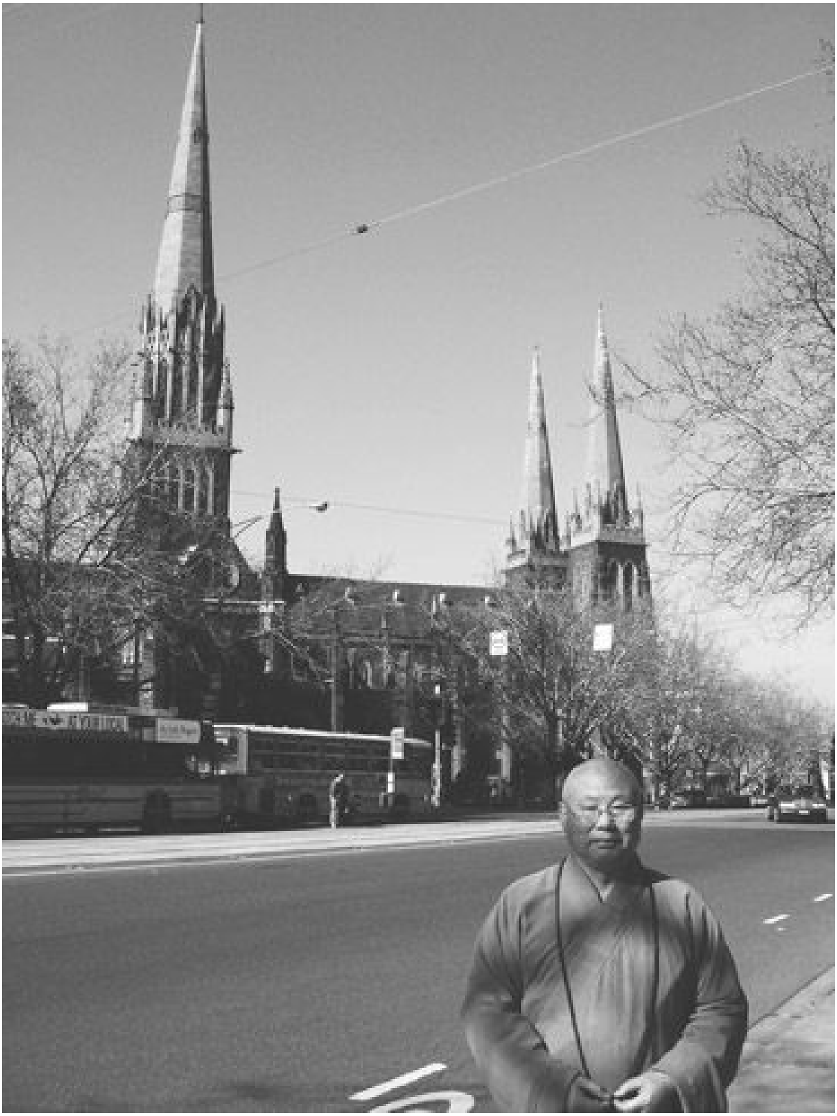
佛教的全部学问，就是"心"的学问。马克思说："人的本质，是一切社会关系和一切自然关系的总和。"这和佛教对"心"的解释完全一致。宇宙有多大，心就有多大。从时间上，贯通过去、现在、未来，无穷无尽。空间上，心包太虚，量周沙界，广袤无边。心，实际是人的本体，宇宙的本体，是人的生命状态，是人的生命力，是人的整个生命的活动。

人是管理哲学的核心。对人心的发现、调适和净化，才是企业真正的无形资产。

有一座写字楼的管理主任，遇到了一件棘手的事：有越来越多的人，抱怨电梯的服务效率太低，尤其上、下班高峰期更糟。甚至有几家租住公司表示，再不解决，他们要迁走了。于是管理主任抓紧研究解决办法。请了电梯系统的专家提出了三个办法：（1）加一个电梯；（2）把现有电梯更换为更新一代更快的型号；（3）加装一套中央控制电脑系统，来指挥所有的电梯，以提高服务效率。经过成本分析，该大楼的收入负担不了，三条无一可行。专家们只好告辞。这位管理主任无奈之下，去向部下请教。把大楼工作人员召集起来开会，让大家提解决办法。七嘴八舌，没有一条可以接受。最后有一个刚来不久的新员工，他提出了一个简单建议，就把这个棘手的问题解决了。他在各层等电梯的墙壁上装了许多大衣镜。原来等电梯的人，只因为等得乏味无聊，心情烦躁，其实等的时间并不长，只是无事可做，就觉得时间太长。有了镜子，又是上下班时，对大衣镜可以看一下自己的仪容，整理一下西装领带，时间打发掉了，心情也平和了，电梯的矛盾原来还在自心啊！看来一个领导的重要工作，就是让你的员工安心、静心。混乱、无序自然减少了。心，调适好了，你的领导艺术就臻于化境了。

暴利的时代已经过去了。我们当然要讲功利。但最大的利，是整体的利，全局的利，长远的利，全社会公众的利。人心变黑，社会变质，大利就成了大害。

我们现在流行一个词，叫“情绪病”。身体本来没有病，但人的情绪出了问题，心情不好，病就来了，情绪不稳，情绪低落，烦躁，胃口不好，失眠，这里痛，那里痛，人也很忧郁。这种情绪病，实际上是心理、心态问题引起的。改善情绪，就解决了。所以管理学上就出现了“情绪管理”。

情绪管理，归根到底是思维模式的管理，是心灵状态的管理。

佛向心中求。低头练内功。内功就是凝聚力。内功就是情绪健康，心灵健康，思维模式的健康。清洗情绪，清洗思维模式，就是内功，就是伦理关系。出现了情绪污染，怎能不清洗呢？

我认为企业伦理，应该有三大原则：

（一）诚信

诚，是忠诚。信，是守信。守信才能忠诚，忠诚必守信。也只有忠诚才能换来信任。

企业要有忠诚的投资者，产品（商品）要有忠诚的顾客，工作要有忠诚的员工。

香港有位著名企业家蒙民伟先生（香港信兴集团老板），他因代理日本松下电器而致富。最初，他同松下幸之助见面，表示希望取得他们公司的产品代理权。松下问他有多少资产，他说：“没有。”松下说：“你没有钱，我也没有钱，我们就讲个‘信’字。”守信，信得过，就行了。于是互相握手，一言为定，连一纸合约也没有。从此，建立了五十多年的生意伙伴关系。后来有另一家日本电器，见他做得出色，也来找他代理。他婉言谢绝了，他的理由就是做生意首先要做人，要讲诚信，不能对不起松下。后来，又有许多人来劝他转行，他不为所动，他觉得对松下有道义的责任，不能见利分心。可见蒙民伟先生与松下合作半个多世纪，生意和情义各占多少已难于分辨了。

（二）情义

我们生活在一个三维世界之中。一是客观世界，讲的是理。二是

人文世界，讲的是义。三是内心世界，讲的是情。在理性的市场，既要讲诚信，更要讲情义。作为企业经营者，利与义并不矛盾。利是有限的，义是无限的。

山东曲阜宋先生，是三孔啤酒集团的总裁。有家麦芽厂，因为欠债，遭法院起诉，把他的产品封存，准备贱价出售。法院的人打电话给他，问他要不要麦芽。他问价钱多少，对方说2500元一吨。这很便宜了，便问："麦芽是谁家的？"当他知道货物的来源之后，他说1000元一吨我也不要。因为那家厂是他长期的合作伙伴，他认为不能在别人困难之时，干这样的事。最后，他派人去了解情况，结果以每吨2700元的价格把麦芽买了下来，让对方有钱还债。这个故事不仅使对方感动，而且使企业员工敬佩自己的老板人格高尚，企业的凝聚力不言而喻大大加强，谁都不愿意离开这家企业。

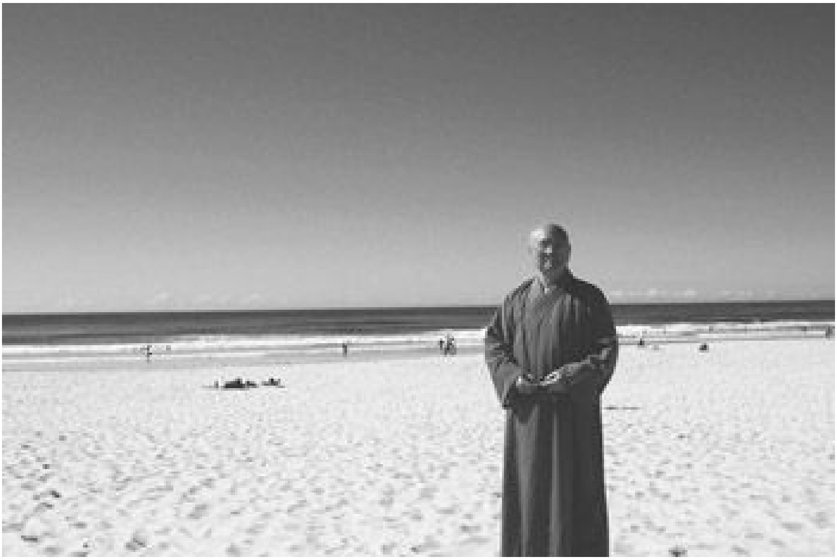
（三）利他

香港有位杨钊博士，他是旭日集团创办人，是著名品牌"真维斯"的老板。他为旭日集团提炼的旭日精神就是：勤奋，肯吃苦，乐于助人，责任心。他把佛家的精神化为他的企业伦理了。

佛的心中只有众生，优秀的企业家心中只有顾客。你是以顾客为导向，还是以自我为导向，这是一个心灵境界的区分。众生关怀与顾客关怀是一致的。你关怀顾客，顾客必然关怀你。在你的利益与顾客利益的交点上，如何把握，如何平衡，是一门心灵的学问。宁肯自己吃亏，不肯亏了顾客。从长远来看，你决不会吃亏。也许减少了利润，但你赢得了顾客，最终还是会得利的。你的利益和顾客的利益一致，你就会成功，利他是最大的利己。

美国的亚特兰大有个石头山公园，进门要买票。票有两种：缆车票，每张16元，只能乘缆车。套票，每张只有7元5角，不但可以乘缆车，而且可以到达公园内任何一个地方，不用再买票了。当然买套票的顾客最多了。这正是商家利他的智慧。买16元票坐缆车的，不会在公园内逗留，坐完缆车就走了。而买套票的，在园内时间长，吃饭，喝饮料，购买纪念品，看起来套票票价损失了，其实公园内的其他营

业额却十倍于套票上的损失。没有利他，怎能带动全公园的活力呢？这才是经济学上的智慧。

日本东京银座，有一块空地，某财团看中了，要买下来建一栋大楼。这块空地的一部分属于一个老太太。她拒绝出售。谈判多次也未成功。一天清晨，一位衣着邋遢的老太婆来到这家财团的总公司，因为外面突然下雨了，老太太全身都淋湿了。这时员工还没有上班，只有一位服务员在扫地。她看到这位全身淋湿的老人进了大楼，立刻放下工作，取出毛巾给她揩脸，捧上热茶给她驱寒。原来这个老太太就是那块拒卖空地的主人。她来公司，本是表明坚决不卖的。这时，她突然改变了主意，决定出售了。理由是，有这么好的服务员，这公司必然是第一流的。可见，这个公司清洁工人的利人精神，不正是这家公司的企业伦理吗？

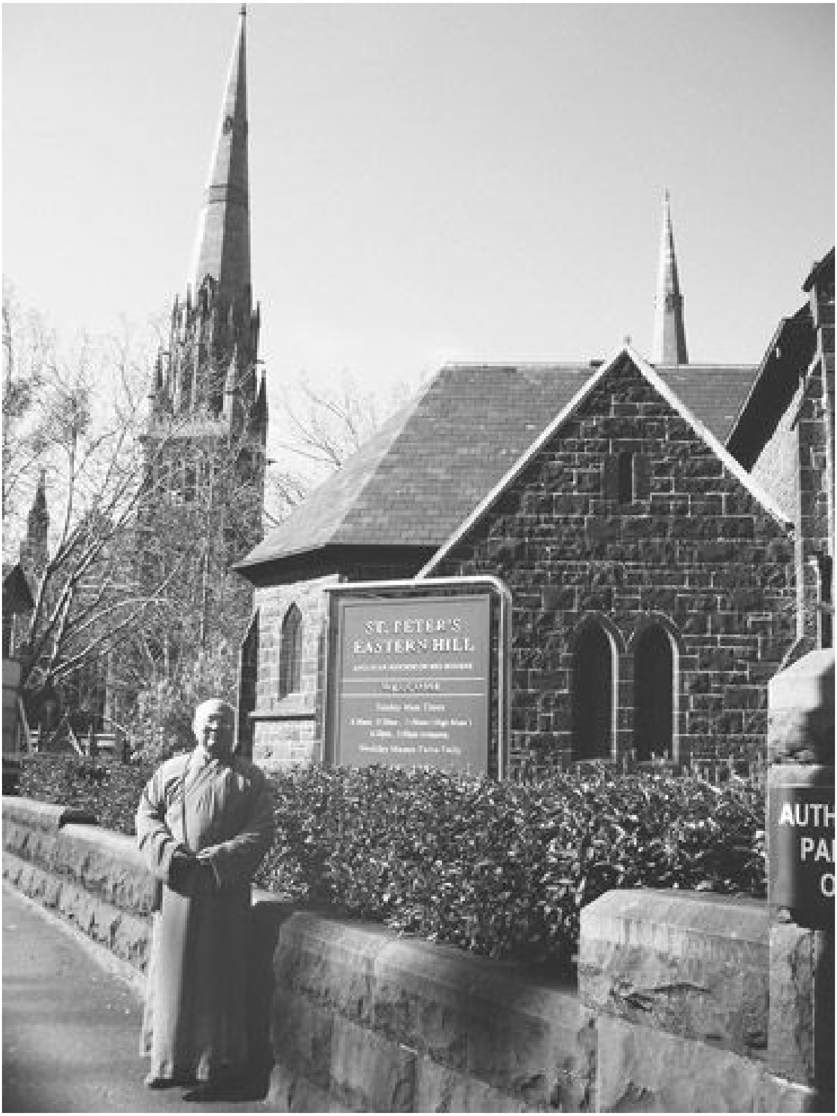

我们现在强调培训，一种是别人对自己的培训，这是技巧的方法的培训；还有一种是自己对自己的培训，这就是企业伦理的培训，自己心灵的培训。技能的培训，解决怎么做；心灵的培训，是解决为什么这样做、不做可不可以，这就是Spiritual（SQ）的范畴了。

我们现在总是强调人才，重视人才，人才导向。这是对的。但是，水能载舟，水也能覆舟；人能成事，人也能碍事。重要的是人的心灵状态。好的意见，坚持企业伦理，赤胆忠心，那是能力。固执己见，以自我为中心，伤害了企业伦理，这能力就成了阻力和破坏力。就看他的心灵是向哪个方向走。

佛家讲“信、愿、行”。对一个企业来说，信，就是企业的理念、企业的目标和使命。愿，就是达成企业目标的忠诚度、情感度。行，就是企业伦理的落实，坐言起行，行为健康。行为健康的因子，在心灵的健康。

人人都能做到行为健康，心灵健康，就必然是企业和谐，社会稳定。导人向善，污泥也成净土。

管理不在书本中，管理不在办公室里，管理在人的自心。

佛在自心莫远求。生理的健康，行为的健康，心灵的健康，这是一个整体，是互动的，互相影响的。不要等路走完了，再说，啊呀，我走错了路了。及早发现自心，把握自己的生命状态和行为方式，这才是真正的人力的资源。

最后，我还想介绍一个信息：

2001年5月，在纽约举行了联合国主持的世界儿童大会。通过了四条宣言：

1．我们相信成人。

2．我们相信黄金律。

3．我们相信看不见的力量。

4．我们要维护环境。

看了这四条宣言，我感到惊心动魄。黄金律，就是人类的伦理道德的底线。看不见的力量，就是心灵的力量、精神的力量。一个企业的老总、决策者，应该做一位企业伦理的建设者、倡导者，做全公司全集团员工心灵的引路人。

我想，我今天所谈的这一点关于企业伦理和企业凝聚力的思考，是符合中央领导所提出的“以德治国”口号的，我愿以个人的体会，与大家分享。

保护环境是造福

净山净水净心灵，好天好地好人生。

自从人类从农业社会转入工业化社会以来，由于疯狂的掠夺性开采，大自然遭受严重破坏，天灾人祸，各国不免。特别是上一世纪六十年代以来，空气污染，水源污染，土壤污染，放射性污染，细菌污染……各种环境危机，给人类带来了极大威胁。以至于人们开始呼喊：“世界只有一个地球！”科学界也开始大声疾呼：“人类破坏了自然，自然将给人类以报复。”这些决非危言耸听。

香港佛教界，早在多年以前，就一直致力于净化社会，净化心灵，创造人间净土的弘法利生事业。香港佛教同人，一向关注人类福祉，认为如何去保护环境，人皆有责；而保护大自然，就是保护我们赖以生存的空间；护生功德，护国利民，崇高无上。

当然，我们观照人类自身的视角很多，假若我们从生下来所受的

教育，或从著名的文学家、思想家、政治家的著述及其影响来看，我们总习惯于在“国家、社会、历史”的三个维度中思考问题。为了国家，要富强，要独立，要经济发展；为了社会，要改善生活，为人民谋福利；为了历史，要超越前朝前代，要追求时代进步。这都没有错，都有足够的理由去开发自然，利用自然，享受自然。但是，爱护自然，保护自然，保护国土资源，这同时也是爱国，也是爱护社会，爱护人类自身，爱护历史的血脉。当然，这也是没有错的，没有疑义的。两个都没有错，为什么却又成了现代世界的问题呢？据我看来，我们恰恰是缺少了或者忽视了另外三个维度的思考，即：作为人自身，生从何来？死向何去？人的生存、活着，意义到底何在？这是“本体”维度的思考；人，生存在环境之中，人的内环境，即内宇宙（内自然），与外环境，亦即外宇宙（外自然），两者到底是什么关系？两者关系的本质到底是什么？这是“本然”维度的思考；人总是生活在自己的经验世界里，但是还有一个未经验的“超验世界”的存在。今天任何一个科学家也不能说他已穷尽一切真理了，“超验世界”他也已全部掌控了。如果视“超验世界”为不存在，否认“超验世界”，甚至拒绝对超验世界的认识和理解，这是浅薄的、可悲的、不幸的。研究超验世界，这是十分重要的“本真”维度的思考。这里所说对人类自身极为重要的这三个维度的思考，是“缺少”了，而不是“没有”；是“忽视”了，而不是“无视”。其实，人类最早对这三个维度进行思考，并且对这三个维度提出了最完整最具智慧的启示的就是佛陀。

佛陀提出的从般若学说到法相唯识学说，就是对人的本体、本然、本真三个维度的思考的结晶。用我们今天的话来说，这是认识我们的生命世界—精神世界和物质世界的一门科学。佛陀的教化，实际上正是2600年前的系统论、控制论、信息论。就是用来解决宇宙、生命、心灵诸关系的一门大学问。可惜的是，人们只把佛教当宗教而不把它作为人类对“本体、本然、本真”三个维度的科学性思考来看待，这正是一笔巨大的文化资源，至今未被认识和开发。佛教提出的“众生平等”思想，是人类最早视地球是一个整体、宇宙是一个整体、人和自然是一个整体的重要理念。今天，地球上有六十亿双眼睛，六十亿颗心灵，各自用自己的眼光和心态，来“算计”着生存和发展。可是，人们有没有认真地去关心地球上的“球员”—一切生命，不论动物、植物、微生物，它们和人类不正是生机盎然的地球生命的不可分割的整体吗？你伤害了你的兄弟姊妹，你伤害了你的生态系统，你自己就能活得舒服、活得长久了吗？五蕴，六根六尘，十八界，难道仅仅是人类所独有的吗？“有情无情，同圆种智”，这又是佛教所揭示的包含了生命科学、生态科学以及生命伦理学的伟大意义的人类文明之光。

佛教的慈悲精神，佛教的“慈悲喜舍”四无量心，就是人类最早的环保意识。佛教的“庄严国土，利乐有情”的宗旨，正是最早的环保理念。佛教的戒杀戒盗、放生、护生，就是尊重生命，关怀生命，保护生态、恢复大自然系统的完整。人类对自然万物的大慈大悲，也同样是对人自身的大慈大悲！

佛教的伟大在于它不是以人为宇宙的中心，也不是一切从“人”的功利主义、实用主义、拿来主义出发，它不以索求、占有、掠取为满足。它主张熄灭贪嗔痴，它提倡五戒十善，它强调人与自然是一个整体，内宇宙与外宇宙为同一。人类在其生存和发展进程中，总要面对世间很多严峻的挑战，面临无穷无尽的千难万险。但是，境由心生。改善外境，重要的还是在于改善自己的内心、内境。只有改善了内心、内境，才能改善外境。所以佛教徒都有这样的信念：“少欲知足是惜福，爱惜资源是培福，保护环境是造福。”惜福、培福、造福，是我们每个人不可或缺的精神构建。没有这个精神构建，什么愚蠢的事恐怕都会做出来。

让我们大家在心中在实践中：惜福、培福、造福！

让大地充满生机、清净与和平！

净山净水净心灵，

好天好地好人生。

星云大师以“天”之喻，妙说因果

2006年12月10日晚，香港红磡体育馆内，万人入场，座无虚席，足称“爆满”。据说，这是佛光山开山星云大师八十岁时即将“封人”之前的最后一次对香港信众说法。

星云大师：江苏江都人，1927年生，十二岁于南京出家。1991年成立国际佛光会，被推为世界总会会长。

这天，他讲“慧”。

“慧”当然离不开真理。他说，因果就是真理。他说了一个故事：

古代有一位将军，身经百战，所向无敌，战无不胜，杀人无数。他死了，家人为他沐浴更衣时，忽然惊见他的身上现出了五个大字：非、理、法、权、天。这是什么意思呢？星云大师说：非，当然是是非之非，是不对，是错误。错误要服从“理”，理比非大。你虽然合理，但又未必合法。即使有理，违了法，还是要受法的制裁，可见，法比理大。可是，法律是人制定的，人可以修改法，重新制定法，而法的解释、判定、执行，当然是权。所以，权又比法大。权再大，大不过天。这个“天”就是“因果”。因果是最后的胜利者。星云大师以“天”之喻，妙说因果，全场报以一片热烈的掌声。

我以往讲课或讲经时，也有听众向我提问：“公说公有理，婆说婆有理，听听都有理，但他们相持不下，各不相让，究竟听谁的好呢？怎么帮助他们化解一场尖锐的不可调和的矛盾和冲突呢？”这的确是生活中常有的事。两人都有各自的理，两人又都认为自己的理“天经地义”，毫无相让的余地。世上所有争执的焦点，无非就是听谁的，谁说了算。

谁说了算？要看场合和情境。我认为世上有五个“说了算”。一、在表决（投票、举手）的时候，是人多的说了算。结论在人多的那一边。二、在法律面前，是事实说了算，结论以事实为根据。三、在拍板（作出决策、决定）的时候，是权大的说了算，结论在有权者的手里。四、真理和谬误，当然是真理说了算，谬误肯定站不住脚。五、前面的四种有时可能会被颠倒，但最终，是时间说了算，历史说了

算。而时间、历史，恰恰是从种因到果熟之间的一段距离、一段等待的过程罢了。

谁说了算？最终是因果说了算。因果不会欺骗你。

想不到我曾经说过的“五个说了算”与星云大师妙说因果的“五字真言”竟然殊途同归。

真理的永恒性、平等性、普适性、必然性、可证性，正在因果。

因果相符，果因相顺。世上没有无因之果，也没有果结非因。知因识果，明因证果，既是释迦牟尼的智慧，也是人类最伟大的智慧。

生活与生存

生活，生存，两者是不同的。要吃，要钱，要女人，这是生活。怎么吃？吃什么？这钱能不能要？该不该要？女人怎么要？要怎样的女人？你会不会要？这就是生存了。前者，只是本能，是欲望，是寻求。而后者，赋予了思想、感情、理智、价值判断、审美取向，体现了道德操守、人格品位，这就是一种生存状态，一种存在方式，一种生存境界了。

生活，只是让自己活着；生存，才是让自己活得有意义，有价值，有尊严。“生活”中的我，只是假我。懂得生存的我，才是一个真我，至少是回到了本来的“我”。

我们来看几则故事，好吗？

一壶水

从前有个人，在沙漠中迷失了方向，又饥又渴，濒于死亡。他爬着爬着，终于找到了一间废弃的小屋。在屋前，他发现了吸水器。他用力抽水，可是，滴水全无。他近乎绝望了。忽然，发觉屋角有一水壶，壶里果然有满满一壶水。他正想拧开壶盖，就口去喝。可那壶上留一字条。上面写着：“请把这壶水倒进吸水器，然后，才能打水。但，在你走开之前，一定要把水壶装满。”这个人面临着艰难的抉择，是马上把壶里的水倒进自己口中呢，还是按照纸条上所说，把这壶水先倒进吸水器去抽水呢？如果倒进吸水器又抽不出水，这壶救命的水不是白白浪费了吗？

最后，他毫不犹豫地按照纸条上所说的去做了，果然，吸水器中涌出了泉水。他不但痛痛快快喝了个够，而且也把水壶装满了水。

假如这个人不顾字条上的约定，不顾后来的人，只顾自己把水壶的水喝了，那是生活。能喝吗？怎样喝？按照字条的约定去做，不但

自己喝足了水，而且也给后来人留下了水源。这就是生存，一种生存的道德和生存的文明。

不吵架的秘诀

一户人家经常吵架。而隔壁那一家却非常和睦。他十分羡慕，便前往请教。邻家主人说：“我们家每个人都是有缺点的人，所以不会吵架。”问的人不明所以，茫然离去。

不料，邻家的一辆自行车被窃，他们的谈话，无意中被经常吵架的那户人家听到了。

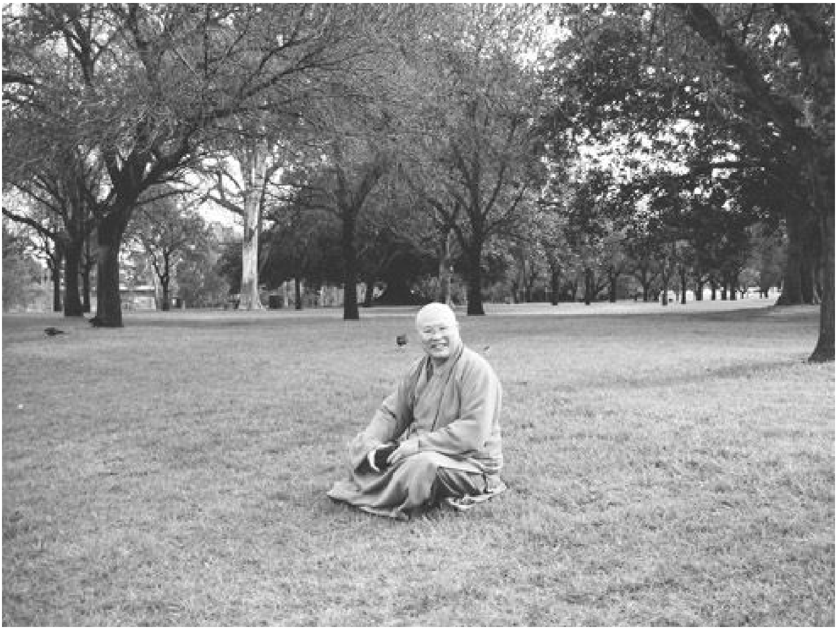
“我没有关好大门，是我的错。”

“不，自行车我忘了上锁，是我不好。”

“其实，我不应该把车子放在院子里。”

那户人家恍然大悟。

哪个人家不吵架？吵架，是生活。有了问题，不归罪于人，各自找自己的错，反省自己，总结自己，这是生存，这是一种生存的智慧。

林肯受辱

有一次，林肯和儿子罗伯特驱车上街，遇到一队军人从街上走过。林肯随口问一位路人：“这是什么人？”林肯原想问他们是哪个州的兵团，但没说清楚。那人却以为他不认识军人，轻蔑地回答：“这是联邦军队，你真是个他妈的大笨蛋。”

林肯面对这个路人的斥责，非常礼貌地说：“谢谢。”他毫无半点怒容。然后，关上车门，对儿子说：“有人在你面前说老实话，这是一种幸福。我没有说清楚，的确是个他妈的大笨蛋。”

面对别人的不礼貌，生气、反击，这是生活。但不为别人的无礼而动怒，相反，谦虚地接受别人的坦诚，而告诫儿子，学会检视自己、总结自己、要求自己、宽待别人，这就是一种生存状态，一种生存境界了。

语摘：社会与金钱、命运与因缘

人有人的品格，社会也有社会的品格 。一个社会的社会品格，才是人类得以正常生活的前提。

假如一个社会的社会生活完全市场化了，那么，人与人之间的关系也市场化了，爱也市场化了，人格也市场化了，这很可怕。因而，最大的不幸是社会道德的市场化 。

一个社会，不能扶正祛邪，这个社会就无法正常运作了。

市场人格化，是尊重人，尊重生意 。人格市场化，是害人，最终也害了自己。所以，社会道德市场化，是社会的最大不幸。

做生意就是做人。会做生意的生意找你做，不会做生意的找生意做 。为什么？会做人的，市场人格化了—可贵。不会做人的，“生意一回头”，人格市场化了—可悲。

很多人都知道求利。却不知道：利之所在，弊之所在也 。“利弊相生”这句古话明明白白告诉我们：利在于此，弊亦在于此。聪明人知道得利之后，必须分利化利，以利抑弊，以利除弊。布施的功德，深矣哉。

无钱要潇洒，有钱要含蓄。无钱要自立，有钱要积蓄。安身固然离不开物质条件、物质环境，但立命却是一个人的精神家园、精神主宰了。

世上最穷的人，不是手中没有钱的人，而是手中除了金钱以外、其他一无所有的人。一个人，即使没有钱，但他有无穷的动力，有向上的动力，有向善的动力，那么，这个人穷而不贫 。

存钱的真谛是保值。真正的保值是布施。

布施，才是真正的会存钱。佛家叫“广种福田”，这就是把钱留住的学问。

我们的古人早就告诫过：争名于朝，争利于市，是非常危险的 。因为，由此引发的争金钱，争地位，争权力，争名气，争威望，争面子，争排场，争富斗豪，争妍斗艳……这是十分虚假、一片泡沫的恶性争逐。物质上的满足不等于人生的价值和人生的目标。

人生价值，人生目标，人生理想，是一种境界，是精神领域的升华。精神不能净化，人格不能崇高，物质的富有只使他变为精神的贫困儿，那时他会面对许多精神危机，他会从虚假的泡沫中跌落，跌落罪恶的深渊，跌落痛苦的深渊。

今天的许多道德危机，信任危机，家庭危机，心理危机……一切社会危机，就是这么来的。这是不快乐的真正根源。

名和利没有什么不好 。求名求利，计名计利，贪名贪利，那当然不好。我的恩师茗山上人常说：“你有名有利，就能为人民做好事，这名和利，为什么不要呢？”他是很有智慧的高僧。他说得好，有名有利，可以为人民做好事呀！无名无利，可以自度；有名有利，就能度人 。名利越大，做的好事越大，度人也会越多。

有了名利，专做好事、善事，专做利人之事，这名利是他的福报。运用名利，专做坏事、恶事，专做损人利己之事，那么，这名利就成了他的包袱，成了他的业障，那就跌入罪恶之渊了。

“运用之妙，存乎一心。”名利本身不可怕，可怕的是对待名利之心。心在哪里？心在你的行为之中 。

有人强调运气。不错，生命历程中会有逢运、背运。但是，运气从何处来？运气从人际关系来，从你良好的心态来 。你的心态不好，你的人缘不好，运气就会从你身旁悄悄滑过。运由心生，信不信由你。

世上本没有命运，命运在于你自心。

你的心灵，决定了你的人生状态。

你的心灵，决定了你的人生走向。

只有改变你的心灵，才能改变你的人生状态；只有改变你的心灵，才能改变你的人生走向。

有挣钱的学问，有花钱的学问，但是，有没有把钱留住的学问？有。有人说：挣钱是本事，花钱也是本事，我说，把钱留住才是真本事 。有人有钱，却留不住钱。有人留住了钱，那钱却不是他的——最后还是属于别人的。

一个人，他想什么，他就会去做什么。他做什么，就是他的行为。他的行为，就是他的命运。所以，一个人的命运，就是他的所思、所想、所作、所为 。

命运不在人的生命之外。人同命运的冲突、搏斗，正是人自身内在的矛盾和斗争 。

人生是一次旅程。在这旅程中，我们必须探求生命的意义、生命的目的、生命的本源和生命到达的归属。

从生命现象回到生命本体，你就成佛了——你获得了不生不灭的生命。佛即生命。

何处是你的家园？

请允许我说一句会让你不开心的话：你的家园，很可能正是你不想去的地方。你不想去也得去、不得不去的那个地方，才是你的家园 。

那么，我们趁早来了解自己的家园、弄懂自己的家园，并且改造自己的家园、热爱自己的家园吧！

区乐民先生在《羊的命运》一文中写道：绵羊低头吃草。偶尔，一两头较机灵的，会停下来看看我，见没动静，又继续吃。一朵又一

朵的白云在蓝天飘过。日子，多么优游。我不禁羡慕羊。

朋友却说：它们每年被人按在地上剪羊毛，不甘愿，也不算痛苦。但它们不知道，时候一到，便要被宰。真可怜。

西方人认为：羊肉可以吃，狗肉不可以。因为狗比较聪明，是人类的朋友。我沉思：同是哺乳类动物，笨的可以吃，聪明的则不可。那是什么道德标准呢？

我对朋友说：人也很可怜。

为什么可怜？

我答道：你认为羊可怜，是因为它们不知道自己的命运。人，难道就知道自己的命运吗？（这是区乐民先生提出的问题）

其实，人能够知道自己的命运。种瓜得瓜，种豆得豆。种什么因，结什么果。命运就在“因”和“果”之中 。“因”和“果”是一条链，所以，命运也是一条链。因与果，都在你心中，所以“命运”也在你心中。

既然一切事物一切现象，皆由关系（因）和条件（缘）而生，那么不同的关系（因）不同的条件（缘）也就产生了不同的结局。所以，什么因结什么果。因果永远相符 。

人世间的一切事物、一切现象的产生，都是由于相对应的互存关系和具体条件才得以产生，离开了关系和条件，就不可能产生任何一件事物或现象。这就是科学上的因果法则。果由因生，有因必有果。关系，就是因果联系。条件，就是因果的相互依存。

人世间的一切，皆由因缘而生。人一生的遭遇，皆由因缘而起 。有的人，办事很顺，吉星高照，可能他的人缘很好；有的人谋事不成，倒霉连连，可能他的人缘很差。在相同的环境下，会有不同的遭遇或人生经历，这不奇怪，这是各人的因缘不同。缘不到，不要自馁，不要失去信念；缘到时，自然顺风顺水。天无绝人之路，人无绝

望之理 。

因由因生，缘由缘起 。从时间来看，无始无终；从空间来看，无边无际。不仅没有神化的造物主、救世主，也没有作为宇宙来源的理性化的存在。事必有因。世间万事万物，皆受必然的因果律的支配。

一切事物，一切现象，都在运动变化之中，简言之，就是“生灭”。我们人的身体内的细胞，无时不在生住异灭的变化过程之中。人的一生，走完生老病死的全过程。宇宙空间，小到原子，大到星球太空，无不在运动变化之中。世界上的一切存在，都是变化无常，生灭相续的存在。

世界上永恒不变的就是变。

市场的本质，是服务。服务是对人的服务，服务于人。

对话，是人类的对话，人与人的对话。人有不同的人，因此，就有了不同的对话。

对话是沟通，是理解，是和谐。

对话是我们的时代特征。沟通，理解，和谐，也应该是我们时代的特征。

一切事物、一切现象的产生，皆由关系（因）和条件（缘）而来，离开了关系和条件，就不可能产生任何一件事物或现象。这就说明：世上没有造物主，世上没有既定的永恒的命运。所以，你才是你自己的主人 。

得有何喜？失有何忧？佛陀告诉我们：播种的是善因，成长的是善行，结出的是乐果 。

如果播种的是恶因，成长的是恶行，结出的必然是苦果。如果当初因误解而结合，那么，日后必因理解而分离。如果当初因误解而分离，那么，日后也会因理解而破镜重圆。

世间的一切，皆不是凭空自生，凭空创造，也不是神的意志，神的主宰，而是由内因、外缘，主观条件和客观条件，相互配合，彼此联系而生而有，大到宇宙星空，小到个人心里的一个念头，莫不由因而生，由缘而起。得有得的因，失有失的缘。

卷三　找回迷失的“我”

我不是我，我是品牌。人能自律，人能自己管好自己，这就是人间一切事业兴旺发达的根本。智慧不是知识，虽然知识里有智慧。知识固然重要，但智慧比知识更重要。智慧高于知识，智慧点亮了心，驱除了昏暗。

没有任何其他的方法和途径可以到达真理，真理只有靠自己去寻找、去发现、去体验、去求证。日落的尽头是日出，日落日出之间，你别走错了路。

只知其一，一无所知

“只知其一，一无所知。”（He who knows one,knows none.）这是麦克斯•缪勒（Friedrich Max Muller 1823—1900）的一句名言。麦克斯•缪勒是英籍德国人，是著名的东方学家。他在1873年所写的《宗教学导论》一书，被认为是比较宗教学的奠基性之作。比较宗教学作为一门独立的社会人文学科，一般也认为是由麦克斯•缪勒所创立的。本学期我们开设了《比较宗教学》这门课，所以麦克斯•缪勒的这句话就被介绍过来了。

据说，1870年2月至3月间，作为一位宗教学研究的学者，麦克斯•缪勒在伦敦英国皇家学会下属的英国科学研究所，先后作了四次演讲。这四篇精彩的讲稿结集出版后就是今天我们见到的《宗教学导论》。

在第一篇演讲稿中，麦克斯•缪勒首先提出了一个非常现实又非常

尖锐的问题，即：怎样才能认识宗教？我猜想他当时所面对的听众，一定是“左中右”都有（这也是毛泽东先生的一句名言：凡有人群的地方，就有左中右）。这包括了信仰宗教的，或不信仰宗教的；对宗教持肯定态度的，或抱怀疑、批判态度的。不论是专家学者，还是普通听众，只要是想认识宗教的人，我想都不能不回答这一问题：怎样才能认识宗教？

对此，缪勒的原话是这样说的：“只懂一种宗教的人，其实什么宗教也不懂。”这句话的含义既丰富又深刻。因为“宗教”只是一个抽象的概念，而宗教现象则是具体的，世界性的。世界各民族各地区都有各自的宗教。要探讨宗教的本质，认识宗教的意义及其存在的价值，就不能不对世界上各种宗教现象进行科学的研究。研究的方式，当然要运用比较，有比较，才有鉴别。所以，“只懂一种宗教的人，其实什么宗教也不懂”就是必然的结论了。后来，这句话被浓缩为“只知其一，一无所知”。其哲学上的内蕴就更精辟而更具理性了。

就我们佛教来说，根本原理是“缘起”论。“此有故彼有，此生故彼生，此无故彼无，此灭故彼灭。”宇宙万象，人间万法，统统不离“因缘和合则生，因缘离散则灭”的法则。既为缘生，自然法无自性。所以佛教中没有“神学”，“神学”没有在佛教中得到任何发展。科学讲实证，佛教就更讲实证了。所以，“只知其一，一无所知”，对佛教而言，是最符合佛教的内在逻辑的了。

过去，我们常说，文学就是“人学”。其实，佛学不是“神学”，佛学才是真正的“人学”。是真正研究“人”的一门大学问。难怪太虚大师要说：“仰止唯佛陀，完成在人格，人成即佛成，是为真现实。”这就是人间佛教的现实主义。这才是“只知其一，一无所知”的应有之义。

法不孤起，法无自性，自然众生亦无自性。众生由缘而生，人亦由缘而生，所以，人也本无自性。既无自性，由于因缘的变化万端，人的发展成长，就有了无限的可能性；人事的成败、胜负、利弊、祸福也就有了无限的可塑性；人的生理、心理、性格、才情、环境，随着因缘的不同，也就有了各各不同的差异性。可见，人对人类自身的认知，也是“只知其一，一无所知”的。

怎样才能认识宗教，是一种认知。人怎样才能认识自己，就更是最根本的认知了。人有许多自觉或不自觉的谬误，恐怕正是来自于不认识自己。人要认知自己，我想有两个最大的认知：一是认知作为人类的人的自身，二是认知作为“个体的我”的自己。前者，是认识人的本质、本性、特性，人之所以为人，人所异于众生者。后者，是认知“我”自己的性格、气质、长处、短处，或优点、缺点、弱点、不

足，我之所以为“我”的独特性、特殊性。这两个认知，我想，都是在佛学的范畴之内。前者，佛学的真理能帮助我们解析并走出人对人类自身认知的迷误；后者，学佛才能帮助我们认识“我”自己。这不也正是“只知其一，一无所知”么？

一个不去认识自己又不肯认识自己的人，必然是一个不了解自己的人。什么样的人是既不认识自己又不了解自己的人呢？我想，出于无明，出于种种知障，既不认识自己又不了解自己的人是很多的。其中，最为突出的恐怕要数那些傲慢、狂妄、自视甚高、眼空无物、不懂得什么叫谦虚的人，这是最不认识自己又最不了解自己的人了。

中国古代有句成语：“夜郎自大。”据考证，此语源出《汉书》中的一篇《西南夷两粤朝鲜传》。其中记汉武帝派使臣至滇，当时仍是西南夷的滇王与汉使言：“汉与我孰大？”在这句话的后面，又紧连着一句“及夜郎侯亦然”。意思是：滇王、夜郎侯，都是西南夷的首领，他们与汉隔绝，从无往来，信息不通，连“汉”有多大也不清楚，因此只好与自己相比，询问汉地与我谁大？明明这是滇王之问，偏偏又把夜郎侯也拉扯进来，说夜郎侯也有同样的感觉，不知汉有多大。从虚心求知来看，这一问也并没有错，毫无自大之意。但历史上却留下了这句成语，还赋予了贬义，不知怎么又转嫁到了夜郎的头上，成了“夜郎自大”了。

若从实际出发，我看既说不上“夜郎自大”，也说不上“滇王自大”，因为人家就没有自大之意。真正以“大”自居的还是“汉朝”。从考析这个成语，我倒发现了原来“自大”是一种心态（是那位“汉使者”的自大心态）。可见，自大的原意，本没有多少褒贬的成分，准确点说，应是中性的。但是，如果自大又夹带了别的什么，那“自大”的性质就变了。我们的古人在创造汉字时，一定也很有研究的：自大加一点，就是“臭”。可见，自大加了一点，味道也不对头了。

这一点，是什么呢？这一点，就是“慢”。自大原不可怕，加了这一点——慢，性质可完全变了。这在佛教中就称为“贡高我慢”。贡高，是骄慢自高，瞧不起别人。慢，是梵文Mana的意译，本指傲慢自

负。在《俱舍论》卷十九中，曾列举了七种不同的“慢”（亦有“九慢”之说），总之，骄慢、轻慢、怠慢，归根到底，是恃我慢他。“我”本不足恃，一旦控制不住那种强烈的突出的自我感，“我”被放到了一个不可动摇、不可更改、不可礼让、不可理喻的情境下，往往产生对事理的扭曲，一切以自我为中心，把“自我”扩张为扬己抑他、重己轻他、唯己无他。到了这个份儿上，人就会出现三个迷误：

（一）只看到自己的长处、杰出之处；只记得自己的优点、优势；夸大自己的优点，忘记了自己也有缺点和弱点，甚至于还把自己的缺点当作为自己的优点而沾沾自喜。

（二）听不得半点批评意见，听不得一点相反的意见，只能听赞扬，听顺耳的话。听到一点“逆耳之言”就生气，暴怒，反感，甚至施行报复。他只能陶醉在一片赞扬声中，靠吹嘘“过活”，自鸣得意，自得其乐。

（三）最大的悲哀是犯了错，却学不到教训，因为他错了，却还自以为是。用鲁迅先生的诗来说：“躲进小楼成一统”，自成一套真理和逻辑，以自己的真理为真理，以自己的逻辑为逻辑。他会不惜代价，不顾大局，不计后果，任性由己，固执难改。这三个盲点，使他自己“鹤立鸡群”，凸显于群体之外，通常与群体并不协调，难以合群。可见，“轻慢”确实是一种心灵上的“杀手”，它能杀伤人与人之间的和谐。他不知道他的“咄咄逼人”，往往也逼得自己毫无退路。我曾经读到一篇调侃某足球队的文章，其中说：“本事不大脾气大，修养不足派头足”，我想，这正是对傲慢无礼的一种形象化的写真。这样的足球队据说同裁判的关系很紧张，同环境、球迷、媒体、各方面的关系都很紧张。这种紧张恐怕就来自于既不认识自己也不了解自己了。

一魔万箭。傲慢很可怕，傲慢阻碍了自己的发展和前进。傲慢使人既没有羞愧之心，也没有感恩之心，他不能警示自己，也不能遏制自己，失去了自我调节机制，所以他从不会在良心上苛责自己。一个看谁都不顺眼的人，他自己也一定活得很不开心的。美国著名的发明大王爱迪生，到了晚年，也被他的傲慢挡住了成功的道路。他固执地反对交流输电，结果导致大败。人们看清了他在令他自傲的领域犯了不应该犯的错误。三国时的关羽将军，英雄一世，最终荆州失守，败走麦城，伤了蜀汉大事，也正是吃了傲慢、轻狂、刚愎自用的大亏。教训难道还不深刻！还有一位大化学家戴维。当法拉第被提名为英国皇家学会会员候选人、进行表决时，唯一反对的竟是学会会长—法拉第的老师戴维。学生超过老师，有什么不好呢？但是，他出于傲慢之心，不愿看到法拉第的成就超过自己，那就要危及他长久以来的宝座了，他的妒忌心使他成了历史的罪人。他那反对的一票，当然无损于法拉第的声誉，恰恰是暴露了也玷污了戴维自己。可见傲慢会把人推向谬误的深渊，与真理越去越远。他身上的花环，也会一瓣一瓣地失落殆尽。我们的古人孔老夫子早就看出来了，他说过一句名言：“若使周公之才之美，使骄且吝，其余不足观也已。”即使他有周公那样

的才华、美德，如果他傲慢、悭吝，不懂宽容慈悲，真的无所足观了。所以，一个了解自己、认识自己的人，必然是谦虚的，永远的谦卑，永远的虚怀若谷，永远的包容和宽容，他也才能真正具有胸怀和文化滋养。

不过，我还要补充说：一个傲慢的人，往往也确实有某种能力，有某些特长。但是他不知道，他的能力，他的特长，也是相对的，或者说，会有局限性的。即使他有傲视他人的“本钱”，他还必须明白，他所拥有的，未必都是他所能兑现，所能全部发挥的。比如，你说你力气大，可是这一天，你感冒了，你头有点晕乎乎，你能把你的力气发挥出来吗？比如，你说你钞票多，这钞票存在银行里，只要没有提出来，你手中依然是“空”的。比如，你说你有朋友，他位居要津，是你的支撑，可是，这位朋友忽然调动，调走了。这优势还存在吗？至少，也就打了折扣了。“尺有所短，寸有所长”。人，不但要知道自己的不足，知道自己的弱势，还要知道自己的优点、优势、特长也会打折扣，不可能100%兑现，这才叫了解自己，认识自己。

“只知其一，一无所知”。这句放射着哲理光辉的名言，会给我们以无尽的思考与启迪。

人，最不知道的是什么？

以研究人、研究人的本性、研究人的异化、研究人的存在而闻名于世的海德格尔（Martin Heidegger 1889—1976）在经过第一次世界大战的痛苦体验之后，对于人可以出卖别人，人与人之间为什么会那样凶残、谋害与不公，总想找出其原因。他终于从希伯来民族的《创世记》中找到了最原始的源头：

亚当与夏娃犯罪。上帝询问："亚当！你在哪里？"

"上帝！我不好意思见你。"亚当躲在丛林里答非所问。

"奇怪了，你是否偷吃了禁果，而不好意思见人？"上帝追问。

"是你造给我的那个女人叫我吃的！"

上帝静默了一会儿。

“夏娃！你为什么叫你丈夫吃那禁果？”

“是那条蛇叫我吃的！”夏娃同样推诿着。

这是在《圣经》中也有记载的一个著名故事。从这个故事中，我们至少可以看出以下四点：

1．人能知错、知愧，但是人会推（诿）。

2．人会掩盖自己。

3．人容易上当，太过相信别人。

4．人对自己不负责任。一定要查责任，责任都在别人那里。

把这四点，集中到一点，就是人不知道自己有责任。所以海德格尔终于找到了人类最初就具有不负责任的原始性格。

据说哲学界一致公认的是，海德格尔的最大贡献在于他用最有说服力的分析，把人性赤裸的存在揭示出来，从而告诉我们只有用解放人性中的责任感，才能打通人际之间的友爱关系，以人与人之间的整体性──亦即人类的整体性，来完成人的真正存在，以人类的整体意识来完成人生在世的生存目的。

我这里只不过借用海德格尔的“发现”作为一个引子，来印证我们佛教徒的理想和誓愿。我们一早上殿，先诵偈：

愿今得果成宝王，还度如是恒沙众。

将此身心奉尘刹，是则名为报佛恩。

伏请世尊为证明，五浊恶世誓先入。

如一众生未成佛，终不于此取泥洹。

这是我们皈依三宝，身入佛门时所发四宏誓愿、增上誓愿的形象

化说法。都是说的众生有苦，菩萨有悲，众生度尽，方证菩提。这就是佛菩萨的责任自觉。佛经中常讲，如母忆子，如母怜子，母子天性，子苦母救，这就是母亲的责任自觉。马克思说：无产阶级要首先解放全人类，只有解放了全人类，无产阶级才能最终解放自己，这就是马克思的责任自觉，无产阶级的责任自觉。海德格尔呼唤人类要从不负责任转到尽责任，只有人人尽责任，人人都有责任自觉，那么，人的存在才能真正实现。可见海德格尔的呼唤同二千六百年前佛陀的呼唤是完全一致的。

年来从报纸上，常常读到十几岁的孩子离家出走的报导，香港有大陆也有，电视台还有专题节目，经常讨论。佛教讲因缘。离家有离家的因，出走有出走的缘。一个孩子，正在读书、求学、成长的年龄，忽然抛书弃家走了，不知流落何处。怪孩子吗？孩子有气。怪父母吗？父母有泪。怪老师和学校吗？老师和学校有冤。怪社会吗？你找不到责任人。谁都没有责任，恰恰是谁都有责任，谁都不能没有责任。归根到底，当然是孩子自己本人有不可忽视的责任。

问题却是我们不知道自己的责任。

小皇帝（小公主）们，享受的是别人无条件给予的爱。饭来张口，衣来伸手，父母爱他，爷爷奶奶姥姥姥爷爱他，学校、老师当然也爱他。他所享受的关心、体贴、照顾，全是应该的。他享受了这种爱，却不知道自己有珍惜这种爱、维护这种爱的责任。如果有一点点关心不够，体贴不到，照顾不周，或者稍不遂意，那就很可能一场“暴风雨”来临，以最极端的方式，学着电影电视里的情节，车站、码头、孤山野庙，漂泊去也。哪管你父母多少眼泪，家庭多少心血，老师多少自我谴责，学校、班级多少不安和影响，对社会又造成多少伤害！他没有一点个人责任。—假如他知道自己有责任，也就不会离家出走了。

离家出走的孩子，毕竟是少数。人类的恶行很多，偷盗、盗窃、抢劫、仇杀、色诱、强暴、谋害、欺诈……尤其街头公然施暴，眼见弱者被虐、遭祸，周围观者如堵，无人制止，无人相救，群体失语，历史失忆，社会不公，正义何存？人，为什么失去了责任自觉？是真的不知道自己有责任？

家庭伦常悲剧，时有所闻。父母的责任，丈夫的责任，妻子的责任，家人的责任—是否都已尽到自己的责任？还是不知道自己有责任？

人类向大自然滥施开采，恣意掠夺，江河污染，环境破坏，生态失衡，大地震怒。南亚海啸，死亡25万，受灾人口200余万，报由业感，共作共受。人，有没有意识到自身的责任呢？有些国家，为了旅游收入，知情不报，难辞其咎—是不是也不知道自己有责任？

在某校，期末考试。学生都已坐好了，等着。一位监考老师迟到五分钟，腋下还特意夹来两本与考试无关的书。学生应考，他找一空位坐下，翻开带来的书。学生考试两小时，他在那里看了两个小时的书。学生反而以吃惊的眼光看看他。他不知道自己的责任？

佛学，就是生命管理学。学佛，就是让我们管好自己的生命。管好生命，就是要尽责任。尽什么责任？尽生命角色的责任。所以，管好生命，也可以说首先是管好自己的生命角色。我以老师为例吧。一

个学校的教师，他大概有五种生命角色。1．知识的传播者（责任是传播知识）；2．团体的组织者（责任是组织好全班的教学）；3．纪律的维护者（责任是管好秩序，维护集体纪律）；4．家长代理人（家长把孩子送到学校里，老师的责任就是代家长照顾他们，关心他们，教育好他们）；5．模范公民（言传身教，责任就是为学生做出表率）。可见，尽责任本是尽自己的生命角色的责任。

如前所述，一个正在读书的孩子，我想也有三个生命角色：1.对父母而言，他是儿女。儿女的责任就是关心父母，孝敬父母，有维护家庭，体谅父母的责任。2．对学校而言，他是学生。学生的责任，

就是尊敬老师，严守校规，专心致志，好好学习，掌握知识与技能，完成学业。3．对一个班级而言，他是这个团体的成员。他就有维护本团体荣誉的责任，不能给本团体造成危害。如果他知道了自己这三个生命角色的责任，他还会逃学、离家、出走吗？

“读圣贤书，所学何事？”师兄，同修，同学，我们知道自己的责任、想过我们应该承担的责任吗？如果没有自己的责任自觉，能无羞愧？

人，很容易被自己欺骗

人有很多的角色、身份。比如，在家庭里，在父母面前，你是儿子，在爷爷、奶奶面前，你就是孙子。在太太面前，你是丈夫，在儿子（女儿）面前，你又是爸爸。在弟弟（妹妹）面前，你是兄长，在哥哥（姊姊）面前，你又成了弟弟。这些不同的角色、身份，就有了不同的做人要求。角色迷误，身份模糊，位置不清，那就要尴尬，就要犯大错。在社会上也一样。在公司里，你是一个部门经理，一个白领。在老板面前，你是员工，是部下。可在员工面前，你又成了领导，成了领头羊。如果你参加了什么业余协会，你又有了社会兼职，你的角色、身份又完全不同了。你必须按照你的角色认同去处事，去做人，去调整好人与人之间的关系。这是你做为一个社会人的立身之道。

可是，这些角色、身份，不是永恒不变的。随着时间、地点、各种因缘的变化，角色也会被置换，被转化，甚至于消失了。以我自己为例：我在佛学院当副院长（院长，是香港佛教领袖，是领导人兼任，并不住院，也不来院），我就成了实际上主持院务的住院的一位负责人。这个角色、身份是明确的。然而，副院长的职务是一个职称、头衔、位置、责任，我不可能以自己的个人意愿来说话、来处事，我必须以“副院长”的角色要求、身份规范来说话、来处事、来面对一切人与人的关系，这是我的社会角色所规限了的。可是，学生毕业了，老师也不再聘任了，学院已不再继续，我这个“副院长”的头衔固然还在，别人也称呼我“院长”。却已成虚职，没有任何的实存意义了。如果我还以一个“副院长”的虚衔、虚荣，来自满、自处，那就是一种自我欺骗了。因为离开了学生，离开了教学管理，我已毫无用处了。这个职衔，虚而不实。

我去参加一个公开活动，因为我的特殊身份（代表了一个宗教），我又被安排坐上了主席台，并且坐在显著位置，成了万众瞩目的嘉宾。可是，活动结束，我走下台来，这一切都不存在了，我又成了一个普普通通的我。如果，我还以坐在主席台上做嘉宾的那个虚荣来自满、自炫，那就是一种自我欺骗了。因为离开了那个场合，我已

毫无用处了。那个场面，已成过去。

一个假借“背景”、“他力”或刹那因缘生活的人（比如：官员、老板、执行长、总经理之类），在他退休以后，他会很失落，从不平凡回到了平凡，从绚烂回到了沉寂，他就不平衡了，他还生活在过去的自我陶醉、自我欺骗之中。更可笑的是，报载，还有因此而自杀、自毁的人，那就更是一种角色迷误，知见的虚妄了。

学佛，就是回归本然，回到真正的自己。走出那些角色的耀眼光晕，我们既不要被别人欺骗，更不能被自己所欺骗。这才是一个本色的人，能在任何情况下都独立自主的人，这是真正的“我”。

我们往往看不清这个“真正的我”、本来的“我”。一位大官，因病住进了医院。检查前，他对同病房的病友，大谈自己的人生风光，无限荣耀。检查后，要做大手术，脱下衣服，要推进手术室了，他面无人色，他只能把赤条条的“我”交给医生了。他的那些头衔、职权、名誉、地位、威势、钱财，此时已毫无作用了。他成了一个乞求医生的弱势者。他回到了那个可怜巴巴的“我”。

当初，赤条条的来；最后，也是赤条条的去。能看到这个本来的“我”，大概也就可以悟出：得无可得，失无可失，人都生活在特定的社会角色的规限之中，刹那因缘刹那灭。回到那个“本来的我”，安于这个本来的我，你才有得亦不喜、失亦不忧的强大生命力。

这个生命力，只能来自生命的感悟，来自生命的本源。既要看到社会角色的虚妄，又要按照社会角色的定位、规范和责任去扮演好自己的角色、符合自己的角色、身份。这才是真正的人——一个真正能做自己主人的人。

一个不能做自己主人的人，是一个没有思想或不会思想的人。

佛法是什么？认识自我—本来的我，就是佛法。

请找回迷失了的“我”。

学会与人相处

中国是伦理大国。在中国古代，伦理学与认识论、政治学说和世界观乃至文学、哲学几乎融为一体，密不可分。早在《尚书》、《周礼》、《易经》、《诗经》、《春秋》等文献典籍中，即有大量伦理思想和伦理道德的阐述。在后来的《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》等著作中又形成了丰富的儒家伦理学说。孔子、孟子更是中国古代伦理学大家（古代的公共关系学专家）。君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友，这五种人与人之间的关系，几乎涵括了古代家庭、国家与社会的主要人与人之间的关系，因而称为五伦。五伦指出：尊卑有别、长幼有序、主宾有章、相互有礼，在古代成为必须遵守、不可变易的常规、常道，所以又称“伦常”或“伦常纲纪”。这是从字面上来解释的。

若问什么是伦理、伦理是什么，这就说来话长了。

我们佛家因明学中有一对逻辑概念，叫“能所”。能言所言、能闻所闻、能知所知、能见所见、能缘所缘、能观所观、能依所依、能证

所证……自动的为“能”，不动的为“所”。比如，人生活在大地上，人不能离开地球，草木也不能离开大地。草木、人、一切生物，为能依；大地，为所依。人与大地的关系，就是伦理，这是自然伦理，或叫环境伦理。再比如，我们走进繁华的城市，车水马龙，来到交通要道、十字路口，有红绿灯，亮了。亮起的红绿灯，为能亮；所亮是什么呢？所亮是法律，是规则，是安全，是文明，是人与人（车与车）之间的关系。这就是伦理，是交通伦理。如果事涉公共安全，社会治理，那就变成政治伦理了。

还有更复杂的，让我先说一个故事吧：

在2004年雅典奥运会之前，电视节目中专辑介绍中国乒乓球国手邓亚萍的事迹。那是邓亚萍代表国家队第一次出国比赛——在争夺冠军最关键的一场比赛中，对方一个球打过来，是一个擦边球。没有看清这是个擦边球的裁判，把这个球判为出界，邓亚萍得分。可是，对方立即示意裁判判错了，要求改判。裁判问邓亚萍，这个球是不是擦了边？邓亚萍说她也没看清楚。结果，裁判仍然判这个球出界。比赛结束，邓亚萍如愿以偿，夺得冠军。

赛后，教练张燮林找邓亚萍，问她：“你说实话，那个球你真的没有看见？到底是不是擦边球？”邓亚萍很内疚地低下头，说了实话：那是个擦边球。张燮林继续问：“那你当时为什么要说没看见？”那时好不容易才入选国家队的邓亚萍说：“我觉得，得到这个冠军对我太重要了。”张燮林却不放过她，既严肃又耐心地对她说：“你这样赢球，对方能服气吗？赢对方的球固然重要，但要赢得对方心服口服，赢得对方的心才更重要啊！只有赢得了对方的心，才能赢得对方的尊重——同时，也才能赢得所有观众的尊重啊！这不过一个小小擦边球，即是你的心迹。只有心正、诚实，一个乒乓球运动员才能为自己树立良好的形象。同时，也为整个乒乓球界和整个国家树立起良好的形象啊！”这一席话，说得当时只有十五岁的邓亚萍如饮醇醪，数九寒天喝凉水，点点在心头。接着，邓亚萍按照教练的要求，主动向对方赔礼道歉，并在队里写了一份检讨，作为自己的一次教训，刻在自己的记忆深处。

其后，在一次奥运冠军争夺战中，邓亚萍比分落后对手的情况下，对方又打了一次擦边球，裁判没有发现，对方也没有发现，但她却主动提出来，要求裁判把已判给自己的得分，改判给对手。这一举动，当时就赢得了满场雷鸣般的掌声。当然，此时邓亚萍的比分，落后更多了。可邓亚萍心中有一个信念，公平竞争，要凭自己的实力，凭自己的真本领真功夫去赢球。最终，邓亚萍终于赢得了这场比赛的胜利。当她登上冠军领奖台举起手中的奖杯时，全场再次报以最热烈的掌声。事后，张燮林在接受记者采访的时候，只轻松简单地说了一句：“通过这件事，我觉得邓亚萍真的是已经成熟了。”

成熟在哪里？成熟在做人有原则，有道德，在人所不察的情况下，不欺心。只有当一个人在任何情况下，都恪守正道，都自觉地维护自己的人格尊严——不欺心、不作假、不欺骗，把遵守规则，看得比个人的输赢（得失）更重要，那么，他（她）才是一个大写的人、独立的人、站起来了的人。这就是张燮林所说的“成熟”。只有这样的成熟，才能赢得人心、赢得尊重、赢得真正意义上的“冠军”。当然，也只有这样的人格状态，我们的社会才会变得更文明、更和谐、更可爱。

张燮林与邓亚萍的这个故事揭示给我们的伦理内涵太丰富了。看起来只是一场乒乓球的比赛，是球艺的竞赛，其实，更是一场人格状态、心灵境界的比赛——是自己跟自己的比赛。在比赛现场，你是否遵从教练的教导？如何贯彻教练的意图、要求？如何体现教练的战术布置？你要尊重教练，这就是运动员与教练之间的关系了。比赛有裁判，裁判是比赛的组织者、执法者，这就有了运动员与裁判之间的关系了。你与你的对手比赛，互相尊重对手，当然就有了比赛对手之间的关系。现场有领导、有主持人、有各种观众，你要尊重现场所有的观众，这又形成了运动员与观众之间的关系。这既是人与社会的关系，也是人与集体、人与人的关系。在这所有关系中，最为核心的、本质的就是主人公思想、行为的道德准则，以及据此而建立的良好的人与人之间的关系。所以，这就是伦理——人伦之理。

假如我们一定要用一句话来给伦理下一定义，那就是：处理人们相互关系所应遵循的道理和准则。

人是社会的人。也就是说，人，不可能脱离社会孤独存在，孤岛上的鲁滨逊，是人间极少的个例。只要人生活在社会上，生活在人群中，一个人的行为、一个人的心理状态，不仅将影响他本人的生存，而且也会影响他与之相关联的别人。因此，一个人的道德原则、道德要求，便扩展到了任何一个人的行为之中。凡有人群，就应该有伦理。学校伦理、企业伦理、社团伦理，乃至整个社会伦理、国家伦理、世界伦理、全球伦理，这都是题中应有之义。

时代是发展的、变化的，社会也是发展的、变化的。不同的时代，不同的社会，有不同的道德要求，有不同的做人之理，也就有不同的人与人之间的关系。我们今天讲“经济一体化”，讲“全球一体化”，讲“后工业社会”、“信息时代”，特别强调要学会与人相处。学会与人相处，成为四个根本学习的重要内容之一。【注：四个根本学习：学会发展（Learning To Be）——靠知识；学会做事（Learning To Do）——靠能力；学会与人相处（Learning To Together）——靠素质；学会认知（Learning To

Know）——靠悟性。】学会与人相处，如何与人相处？这实际上是一个如何做人的问题。学会做人，如何做人？就必须有做人的认知，有做人的觉醒。邓亚萍经过教练张燮林的悉心教育，有了不欺心的认知，有了光明磊落的觉醒，才有了在逆境下主动让分的正直之举，这才成为她成熟的标志。成熟，就是做人的成熟。可见，伦理离不开道德，就是离不开做人的道德。伦理，也可以说就是做人之理，做人的成熟之理。

社会学家丹尼贝尔（Daniel Bell）把人类社会分为前工业社会、工业社会、后工业社会三个历史时期。前工业社会靠吸取自然资源（狩猎、种田）为生，是“对抗自然的游戏”。工业社会靠制造，是“生产率的游戏”。后工业社会靠信息和知识，是“人与人之间的游戏”。试问，不学会与人相处，还能进行“人与人之间的游戏”吗？

工业社会的本质是物资，后工业社会的本质是服务。服务的本质就是人与人之间的关系。市场关系，实际上是方方面面的人与人之间的关系。中国人讲面子，西方人讲尊重。面子就是信誉，尊重就是力量。销售的是商品，卖点却在可靠的信誉和尊重的力量。其本质就是要学会与人相处。

人的本质是什么

人的本质到底是什么？

让我先说两个故事吧。

（一）小姊妹看玫瑰花

妈妈带了两个小女儿，到公园里去看玫瑰花。妈妈说：“你们看到了什么？要跑来对我说。”大女儿跑来说：“妈妈，这里不好，我们走吧！”妈妈说：“怎么不好呢？”大女儿噘起了小嘴说：“妈妈，这里不好，花上长满了刺。”小女儿跑来说：“妈妈，这里真好，你别走呀！”妈妈说：“哪里好呢？”小女儿笑得合不拢嘴，说：“妈妈，这里真好，刺上都开满了花。”

“一花一世界”。对于玫瑰花世界的揭示，两个女儿截然不同，你

能说她们谁对谁错吗？

（二）儿子眼里的爸爸

儿子七岁的时候，说：“我爸爸真了不起，他什么都懂。”

儿子到了十四岁，说：“我爸爸说的有时候也不全对。”

二十岁了，儿子说：“爸爸跟不上时代，他的理论已经过时了。”

二十五岁时，儿子说：“老头子，陈腐不堪，一无所知。”

三十五岁时，儿子说：“如果爸爸像我这样与时俱进，他今天肯定是个百万富翁了。”

儿子到四十五岁，他有些犹豫：“我不知道是不是应该和老头商量商量，也许，他能帮我出出主意。”

儿子到五十五岁：“真可惜，我来不及向爸爸讨教了，爸爸已经去世了，说实话，他的看法是相当高明的。”

儿子六十岁了，他在爸爸的遗像前说：“可怜的爸爸，您简直是无所不知的睿智者，遗憾的是我了解您太晚了。”

第一个故事告诉我们：每个人，都是他自己。他，就是他。他是单一的，是独特的，是有个性的，不可重复，不可替代的。即使是同一父母，同一基因，同一成长背景，但，姊妹二人，仍是两个个体，她们对玫瑰花这一对象世界的揭示，依然不同。岂止不同，简直好坏各异，优劣殊判，美丑各现。

第二个故事告诉我们：同一个人，在不同的时间、地点、场合、背景中，他对同一对象世界的揭示，也是不同的。岂止不同，简直前后判若两人了。

玫瑰花就是那个玫瑰花，爸爸还是那个爸爸。但感知它（他）、

解读它（他）、揭示它（他）、描述它（他）的却是截然不同的。不同在哪里？不同在人的“现前一念”。这个“现前一念”正是佛教中所说“一切唯心造”的“心”的本义。造，就是感知（觉受），解读，揭示（描述）。心，就是“现前一念”。

各人的“现前一念”，造就了不同的万花筒般的对世界的反映。

人的存在，首先是作为“个体的”人的存在。有了一个个的单体的人，才有了一个整体的人类的存在。没有你、我、他，哪里会有人类社会呢？所以，单一的个体的人，才是值得我们注意并加以认识的真正的存在。

人的存在和物的存在不同。因为人有“五蕴”之身，即除了物质的躯体、器官，还有这些器官的功能，亦即“色”之外的“受、想、行、识”的整体生命。所以，人的存在，是精神与物质、主体与客体的统一存在，两者是无法分割，无法隔离，无法割裂开来的。这一点，海德格尔（Martin Heidergger）也看出来了。海德格尔否认客观世界的独立存在、孤立存在。他主张人的“此在”与世界是浑然不可分的统一现象。笛卡儿说：“我思故我在。”思什么？思，就是存在，这个“思”，就揭示了人与世界的统一性。世界在我“思”中，我在“世界”之中。我思与世界不能分离，我亦与世界不可分割。只有“我思”的存在，才谈得上我对世界的认知和揭示。因而，才有了真正意义的“存在”。假如没有“我思”，没有“我”对世界的揭示（对一切存在物的揭示），那么，也就谈不上有什么存在或不存在了。海德格尔聪明地指出：传统哲学把人、主体看作为一方，把世界、客体看作为另一方，所以永远摆脱不了心灵与对象世界的对立。如果我们把人的存在与世界看作是一个统一的整体，传统哲学的缺陷就可以消弭了。

人的这个无时不在的“现前一念”，正是人的本质。

语摘：自知、自觉、自律、自悟

我是谁？我从哪里来？我到哪里去？难道这只是哲学家的命题，而不是我们每个人都应该弄清楚的问题吗？

假如你能找到这个答案，也许真的不枉来人间一遭了。

我饿了。是“我”饿了，还是肚子饿了？如果两者没有区别，岂不是肚子成了“我”，“我”就是肚子？我在哪里？

人是什么？人为什么活着？人又应该怎样活着？这是人必须自我回答的一个问题。这样的一个问题，不少人却回答不出，一脸茫然，一脸尴尬。有些人，还没有弄清楚这个问题，他的一辈子就走过去了。人的最大无知，是对人生的无知，对生命的无知 。归根到底，是对自心的无知。

有的人，不愿观察自己，也不想了解自己、认知自己。比如身体出了毛病，脑子有了苦闷，不去研究身体不适的原因，以及脑子里苦闷的来由，却只想逃避。其实，有痛苦，逃避不了；有灾难，也逃避不了。逃避并不能解决问题 。正视痛苦，观察痛苦，找到原因，发现来由，找到解决的办法，这样，才能解决问题。这就是观察自己、认知自己的好处。

你要生存，你要行住坐卧，饮食男女，追求享受和物质的满足，这没有错，因为你生活在自然（本我）的世界；你遵守利益原则，讲利益最大化，懂得价值观，计利求利，这没有错，因为你生活在功利（自我）的世界；孔曰成仁，孟曰取义。你舍己为人，仗义行事，光明磊落，正直无私，这没有错，因为你生活在道德（超我）的世界。这是一个客观的、现实的世界，是十分理性的。但是，还有一个更理性的心灵世界，即人的解脱（本觉、本真）的世界，这是人的内宇宙与外宇宙同体、同在、同一的真如世界，你认识了吗？

人要学会认知，尤其是认知人类自身更为重要 。什么叫认知？先说一个故事吧：福特汽车公司要排除一台发动机的故障，许多人束手无策。最后来了一位专家，他围着机器转了两个圈，然后用粉笔在外壳上画了一条线，说：就在这里。问题果然迎刃而解。故障排除了，他要一万美元的报酬。画一条线，也要一万美元吗？他说：画一条线，只要一美元。而知道画在哪里，要9999美元。

这就叫认知。

上面说的是机器的障碍。人的障碍也不少。人，如果能找到自身的障碍，并且说清障碍的源头，主动排除障碍，这才是人对自身的认知。

一个人，不知道自己的生命价值，便不能认识自己生存的意义。偶有不顺心、不如意、不满足，往往陷于无奈、无助、无聊的噩梦状态，那就可怕了。对生命的价值茫然无知 ，这是某些人走向可悲结局的开始。

当一个人对别人左看不顺眼、右看不称心的时候，当一个人处处指责别人，要求世界都得服从他的时候，不是这个世界出了问题，而是他本人出了问题。他的最大障碍正是他自己 。

人，为什么会苦闷？为什么会感觉孤独、寂寞而又无助？为什么会恐惧？为什么会哭泣，总想跪下来哀求？为什么感到自己太卑微？为什么总想依赖别人，崇拜权威，低首于强者，以为真理都在别人的手里？原因很简单：人们只知外求，不知内求，不知自求，不知“反求诸己” 。也就是不识自心，不知自心的能量和智慧。

什么人对着镜子，却看不见自己？—那是盲人。执迷不悟的人同对着镜子却看不见自己的人有什么区别？人，最怕的是执迷不悟。更可怕的是执迷不悔 。而执迷不悔正来自于执迷不悟。

一个人不要自恋，要自信；不要自卑，要自强；不要自高，要自省。

自信者豁达，自强者上进，自省者自律。

自信者不馁，自强者不息，自律者不怠。

自信、自强、自律，既是一种心灵的自我平衡，更是人生境界的自我修养。唯此，才能破除自我感觉良好、破除愚蠢迷障。

一个人，不能观察自己、认知自己，不知自己的身、心、行为从何而来，这就是不能自觉。

一个人不能自觉，就会处在迷茫、迷误中 。“盲人骑瞎马，夜半临深池”。这多可怕！一切愚昧、无知，皆从不自觉而来。

不会反省自己、忏悔自己的人，总是把包袱背在身上，越背越沉，他怎能快乐呢？

所谓“失败”，其实只是自己的一种感觉。这是在通往目标的行程中，由于自己的行动多次受阻，找不到出路，看不到前途所产生的一种绝望感。这种绝望感，很容易就把人毁了。

在客观世界中，本没有什么“失败”，失败仅仅存在于失败者的心中 。

你知道什么叫“选择”吗？

中国古代有个“孟母三迁”的故事。第一次，妈妈带着小孟轲住在郊外靠近坟场（墓地）的山边，小孟轲在户外就学习别人掘墓埋葬、料理丧事。第二次，孟母带着小孟轲迁到了街市上，住在一家卖肉店不远处。小孟轲就在户外学习屠夫论斤称两、售卖猪肉。第三次，迁到了一座学宫（古代学校）之旁，小孟轲就在家里学习设俎豆、祭祀、揖让礼仪诸事。于是居住乃定。

人就生活在选择之中：选择环境、选择友邻、选择人生走向……这也应了一句著名谚语：告诉我，你和谁在一起，我就知道你是谁 。

一个人要想控制自己的非理性冲动，首先必须要找到这种非理性

冲动是从哪里来的。找到了，这就是一种认知。认知其因，认知其缘，你才能控制它，这就是从“因”解决，这才是治本。

没有感恩之心的人，一定不快乐。一个不会反省自己、总结自己和忏悔自己的人，也一定不快乐。

我们总是强调要“做人”，可是，从来没有说要“做自己”。能不能做一下“自己”？做自己，就是自己做自己的主人。

人，应该观察自己，我的感觉是怎么产生的？我的一切知见从何而来？又会造成什么后果？

自己观察自己，自己认清自己，自己管好自己，就是自己做自己的主人。

什么叫律？律就是规范化、标准化。

什么叫戒？戒就是有所为，有所不为。佛家讲“持戒”，这个“持”就是行为、行动，付之实践。持有两个方面，一“作”，一“止”。作就是行善，就是有所为。止，就是止恶，就是有所不为。

人应该管好自己的一言一行，所思所想 。管好自己的要求，就是社会的群体“我们”的规范化、标准化。可见，佛家的戒律，对我们学会做人具有普遍的意义。

人的罪恶有两种：一种是过去已经种下的；一种是未来可能会产生的。过去的已经犯了，只有忏悔，才能救赎。未来的还没犯，必须防止，只有不再重犯，才是真正的忏悔，也才是最有效的救赎自己。

人的作恶大概也有两种：一种是主动的、自愿的作恶，这叫明知故犯。一种是被动的、不情愿的作恶，这叫违心的、知其不可而为之。性质虽不同，但做了的恶行、恶果则没有区别。所以，都必须忏悔，必须改正、救赎自己。

人的人格状态，人的心灵境界，往往正是天堂和地狱的区别。

没有感恩之心的人，最狂妄、目中无人，世界只有为他让路，别人都是欠他的，他怎么能快乐呢？

自律，自己管住自己，自己管好自己，这是最重要的个人素质。非典型性肺炎在香港闹得满城风雨，政府下令，要求自行隔离，逗留在家中不外出。你能做到么？只有有自律精神的人，才能做到。不外出，不是说你已是感染者，而是共同行动，关怀别人，不做“可能带菌者”，这有利于控制与遏止疫症。

有一颗为别人着想之心，才会自律，必能自律。

一个对别人不负责的人，也肯定是一个对自己不负责的人 。对自己都不负责任，他还会对别人负责吗？

人要活得像一个人，就应该像人那样地活着。

人是需要别人的帮助的，但是别人的帮助只能增强你的自信心，指点你的前景，启示你的能力，或者给予有限的资助、一定的支撑。对你本人而言，信心是否增强了，能力是否运用了，前景是否认同，支撑是否有效，关键仍然在你自己。一句话，别人的帮助，是帮助你勇敢地去接受困难和挑战，而直面困难、真正接受挑战的依然是你自己。

中国的万里长城是奇迹，埃及的金字塔是奇迹，法门寺地宫也是奇迹。一切物质文明、精神文明几乎都是奇迹。这奇迹，都是人创造出来的。可见，人才是真正的奇迹 。解开人类自身之谜，你能做到么？

学佛，就是为了认知人自身的奇迹，解开人自身的奇迹。

人失去自由，有两种情况：一是被剥夺的，一是自己拱手相让的。前者容易看得到，后者则在自己的不知不觉中，甚至是在“愉快”中失去。

不要拿别人的错误来惩罚自己，但要拿别人的错误来对照自己、

改正自己。

有理不在言高 。讲假话的人言高，是自揭其丑。讲真话的人言高，是天生血性。

一个人是不是懂得感恩，或是否感恩，一个人是不是懂得忏悔，或是否忏悔，都是一个人的人格状态，一种心灵境界。

一个不接受他律的人，也一定是一个不能自律的人 。不接受他律，正源于他不能自律。

自爱和自恋不同。

自爱者尊重别人，自恋者只有自己没有别人。

自爱者自尊，自恋者自薄。自爱者深沉、有品性，自恋者粗俗、德浅。

自爱者气定神闲，自恋者心慌慌、泪潸潸、气嘘嘘。

没有任何其他的方法和途径可以到达真理，真理只有靠自己去寻找、去发现、去体验、去求证。

日落的尽头是日出。

日落日出之间，你别走错了路。

卷四　唤醒和谐自觉

和谐只能在你自心，和谐是你内心的创造。这个内心的创造，只能源于你对和谐的觉醒。你有和谐的觉悟，你才有和谐的认知，才有和谐的坐言起行，才有和谐的人格健康。所以，我说和谐是佛陀教化我们的生命智慧。

西方有句谚语："把过去交给垃圾，把未来交给上帝，把现在交给自己。"佛教说"活在当下"。当下不是过去，过去的已经一去不复返；当下不是未来，未来还没有来；当下就是此时、此处、此刻、此在。

人的成功离不开和谐

香港人口头常说："最紧要是开心。"北京人口头常说："活着就要找乐。"这两句话看起来大同小异，但仔细领会，却可能各有含意。开心，是精神层面的，是内心的活动。找乐，向何处去找？似乎更多在于外求。不管内求，外求，开心与找乐都是一种人的存在。人的存在，是社会的存在，也就是说，人不可能脱离了社会，孤独存在。人的所思所想、所言所行、所知所感，乃至人的一切美德（甚或缺德）都只能是通过社会、通过人与人之间的交往、联系而体现出来。一个人的快乐和幸福，恐怕也只能来源于同他人的联系和交往，在人与人的关系、人与社会的关系中才能感受幸福，感受快乐。人类的善与恶，实际上也是对人、对社会、对众生而言的。只有对人的善、对社会的善、对众生的善，才是善；对人的恶、对社会的恶、对众生的恶，才是恶。所以，人的存在的意义，决不仅仅是为了自己，而是为了他人、为了群体、为了社会、为了民族和国家。有没有只为自己而不顾及他人，甚至危害他人的人呢？当然也有，那就是极端的自私者，那是缺乏道德自觉、道德自律、道德反省的人，才会唯利是图，自私自利，以过分的自私而危害了社会与他人，那么，这样的人就有可能受到公众的非议、道德的谴责或法律的处罚了。

于是，人与人之间的共存关系，就有了两种：一种是进步的相互关怀相互扶助的善的关系，一种是倒退的不懂个人责任与社会责任的破坏性的恶的关系。前者活得高尚，有尊严，受人尊敬；后者则活得卑下、猥琐，甚至为人所不齿。两者的区别，就在人的人格状态，就在是否具有理性。当然，人格是个人独立存在的表征，人格的多样性也决定了人的存在的多样性，上述两分法是我行文的一种方便。事实上，人，不能简单地分成善恶两类，还有一些人只凭他的情绪、个性、主观意欲在生活。对他而言，说不上善，也说不上恶。这种人用流行的语言，叫"跟着感觉走"。可是，感觉可靠吗？我提出这些，无非是想说明：一个人，不可能全凭激动、激愤、激情去生活。人在生活中，还必须具有理性、具有自控力，亦即自律的能力。人，如果失

去了理性和自律，他就只能是狂热的、迷乱的。人的激情，有可能把人引向正义的、高尚无私的行为；但也有可能把人引向极端的可怕的造成伤害他人，伤害社会的后果。所以只凭激情，有时能做出好事，有时也会做出坏事。狂热、迷乱的人，根本缺陷就是缺乏了理性，缺失了思考，缺失了反省、自省。今天，人们慨叹，物质丰富，精神空虚，信仰缺失，理性消沉，人的需求层次越来越低，恐怕正是缺少理性（而又太多盲目性）所带来的后果，也是社会隐伏着道德危机、伦理危机的不幸之源。

伟大佛陀于二千六百年前创立了佛教。两千年前，佛教传入中国。在传入中国的第一个千年，中国佛教又传入韩国、日本和越南等地，传入中国的第二个千年，佛教又从亚洲传播到欧洲、美洲、大洋洲等全球广大地区了。佛教讲中道，是理性的宗教，佛教讲慈悲，是和平的宗教；佛教讲自利利他，自觉觉他，是智慧的宗教；佛教讲律仪，讲行持，是践行的宗教。它有利于人心的净化，道德的增上，社会的稳定，人际关系的和谐，所以，佛教越来越受到东西方人士的欢迎。

七佛通戒偈云：“诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛

教。”这是诸佛的教化，也是我们佛教徒的宗旨。这一宗旨的全部内容，都是在规范我们的行为。诸恶莫作，是行为，行为不作恶；众善奉行，是行为，行为行众善。自净其意，也是行为，在思想中，意念中，心中，去除污秽，摒弃杂念，破斥虚妄，清净无染，这就是从自心做起，从内心做起，这不是行为吗？可见，佛教决不仅仅是一种信仰形态，而是一种独特的极其具有普世价值的文化形态，一种和谐、和合的生活方式。我想，通过佛教来唤醒人们的和谐自觉，提升人们的心灵素质，这正是今天人间佛教最重要的实践课题。

什么人才能和谐？行为端正的人才能和谐，行为健康的人才能和谐，行为持善拒恶的人才能和谐。行为端正来自心灵素质的端正；行为健康，来自心灵素质的健康；行为持善拒恶来自心灵素质的清净无染。一切源自于心，一切又落实于行动。一个人的健康，就是身心和谐。身心不和谐，身心交瘁，这个人还能健康吗？同样，一个社会的健康，就是社会的和谐，这个社会不和谐，处处厮杀、争夺、你死我活，这个社会能健康吗？可见，和谐不仅是理念，是信仰状态，而且是普世伦理的准则和做人的道德规范。和谐不在说，而在行，用佛家的语言，就是重在修证，重在行持。

和谐在哪里？西方有句谚语：“把过去交给垃圾，把未来交给上帝，把现在交给自己。”佛教叫“活在当下”。怎么活？所思所想，所作所为，坐言起行，就是活。当下不是过去，过去的已经一去不再回。当下不是未来，未来还没有来。当下就是此时、此处、此刻、此在。那天，在广州天河体育中心参加为庆贺明生大和尚升座而举办的“梵音颂和谐”音乐晚会，听歌唱家蒋大为唱《天堂在哪里》，他说，天堂就在你心里。我说，天堂在和谐者的心里，天堂在和谐者的行为之中。和谐不在说，不在呼吁，不在祈求。和谐就在当下，直下，直下是直下自觉，直下肯定，直下呈现。这才是觉悟者的和谐，这才是真真实实的和谐，这才是鲜活的和谐的生命。

成功靠什么？西谚说：“一个成功的男人，背后肯定有一个坚强的默默无闻的女人。”这可能是部分真理。佛教讲“众缘和合”，众缘成就，也就是众缘和谐。“万事俱备，只欠东风”，有了万事俱备的前

提，若是只欠东风一个条件，依旧不能成功。有的人，尽管他很努力、很卖力、很勤力，可是这努力、卖力、勤力与结果之间往往存在着一条巨大的鸿沟，既不快乐，又不成功，这就是因为缺少了和谐。我认为，一个人真正的成功，就在于个人、家庭、集体或社会与事业之间的和谐。

人类的共同利益是什么？禽流感（H5N1）、非典（SARS）、疯牛症，是怎么来的？艾滋病是怎么来的？海啸、矿难、干旱、洪水，以及水污染、空气污染等种种灾难是怎么来的？你摧残植物的生机，它就会给你一片荒芜。我们为什么要成立一个“环境保护局”的国家机构？我们与大自然的关系，失去了和谐，我们还能生活得太平吗？我们的古人，常讲“天下太平”。什么叫太平？太者，大也。太平，就是大宇宙、大平衡、大合作、大和谐。可见，和谐、和平、和合，才是人类的共同利益，共同目标。一切国家、一切宗教、一切人，都应该为社会和谐、为世界和平、为人际关系的和合，作出应有的贡献。可是，在这个利益冲突、分崩离析、危机四伏的现实世界上，为什么总是有一些人竟会违背自己的直接利益，甚至破坏自身的利益去做出不和谐，甚至伤害和谐、拒绝和谐的事来呢？这就不能不促使我们深刻反思自己了。

人为什么必须反思自己？在20世纪，科学技术确实有了巨大的发展，但是这种科学发展、技术进步的结果，也把自然环境跟人类自身的关系给模糊了，甚至颠倒了。一方面人类要征服自然，另一方面人类也增长了狂妄、傲慢、自满，增强了放纵欲望的暴力。最新的科学成就，固然解决了不少历史上的老问题，却也带来了不少新的条件下的新的问题。新的问题有时可能比老的问题更严重、更可怕。一千多年的历史古迹巴米扬石佛被炸毁，美国“9•11”事件震惊全球，由此而后一再出现的各种社会危机，反映了什么？物质丰富了，精神萎缩了，心灵荒漠化了，环境遭受了巨大的污染，心灵也同样遭受了可怕的污染。社会财富分配引发的诸多社会抗争，“我不想活了你也别想活”的种种伦常悲剧，可能让我们付出了更可怕的代价而不自知。现代人无法控制的非典（SARS）、禽流感（H5N1），以至海啸、地震、干旱、洪水、沙尘暴、水污染、空气污染，其原因归根到底，是人类不能控制自己—不能控制自己的贪嗔痴，不能控制自己无限膨胀的欲望：侵凌、占有、强取、豪夺、赶尽杀绝、报复、泄愤，甚至连“同归于尽”也成了不择手段的欲望。对待上述种种社会不和谐—恶斗虐杀，害人害己、内耗内伤，我们能不反省自身、反思自己吗？人类必须作出心智的反思、道德的反思、文明的反思。我们都说“地球

村”，既然成了“村”，一村之内，岂有不和谐之理？面对现代社会的现代问题，我们佛教徒的责任是什么？佛法不是神学，佛教徒不是产生神迹的灵媒。佛法是生命关怀与关怀生命的真理和方法。西塞罗说：“苏格拉底第一个把哲学从天上拉了回来，引入城邦甚至家庭之中，使之考虑生活和道德、善和恶的问题。”那么，我要说：“释迦牟尼第一个把智慧、把宇宙人生的真理从天上拉了回来，引入人间，使我们懂得缘起性空，懂得慈悲和谐，懂得关怀生命和生命关怀。”自心的和谐，人与众生的和谐，正是佛教文化与佛教文明最丰富的精神资源。佛教与其他宗教的不同处，就在于佛教致力于心的自省、心的自悟、心的忏悔、心的清净、心的深入与完善。它是用智慧去启发人、感化人、引导人。不仅佛教徒，即使非佛教徒，或不信仰佛教的人，也能接受佛教的影响，就因为佛教不是从功利的立场，而是从心灵彻悟的立场去帮助人、开导人。不论你是否信仰佛教，你都有可能唤醒自己的和谐自觉，都有可能提升自己心灵的品质。佛教徒自身的“诸恶莫作、众善奉行”的自律精神和学习佛陀的自利利他、自觉觉他的奉献精神，无疑是有益于人类，有益于构建和谐社会的。《法句经•心意品》中说得好：“轻躁难持，唯欲是从；制意为善，自调则宁。”轻率、浮躁、欲望无度，这是社会的通病。只要把握好从善的方向，自我调整、调顺、调伏、调柔，一句话：调心。妙哉，自调则宁。“百千法门，同归方寸，河沙妙德，总在心源”（四祖道信语）。只要心调整好了，心安、心定、心净、心宁，不受外境的干扰和影响，“八风吹不动，端坐紫金莲”，那就是智慧，福德。安心就是吉祥和谐，好事皆可圆满。据说西方哲学史上有一句名言，叫“认识你自己”。而“认识自己的无知”则为西方哲学史上的重要命题。那么，联系我们自身，认识自己的无知，我想首先就应该认识自己对和谐，对“自调则宁”的无知吧。自调则宁就是自己内心的和谐，就是自己对自己负责，就是自己解放自己，自己决定自己，自己照顾好自己。

人的成功，离不开和谐，人类的发展和进步，也离不开和谐。和谐是人品识见，和谐是高风亮节，和谐是人格风范，和谐是清净无染，和谐是生命境界。让我们把佛陀的教化带给人间，带给法界众生，愿人人唤醒和谐自觉，愿人人提升心灵素质，这是今天人间佛教

的新的实践课题，也是我们佛教徒义不容辞的责任。

和谐是生存的智慧

作为香港佛教界的代表，我首先向今天与会的大善知识、诸上善人致以崇高的敬意和亲切的问候。我非常感谢本年度六宗教思想交流会提出了一个非常重要而又十分宏大的主题—宗教信仰与和谐家庭。

说它非常重要，因为，这很现实，是生活中的现实，是具有社会普遍性的现实。

说它十分宏大，因为，家庭问题的探讨，涉及了我们每一个人，每一个不可能没有“家”的人。既涉及“家”，又涉及“人”，就不简单了。这不仅会涉及到道德、伦理、法律、人生哲学、社会学、人类学、心理学诸学科，而且还不能脱离了历史的、时代的考验。

比如，在中国文化中，我们的古人强调修身齐家。首先是修身齐家，而后才是治国平天下。那时，讲五伦，守五常，重孝道。“父母在，不远游，游必有方”。富贵人家，克绳祖武，兰桂齐芳；贫寒之家，菽水承欢，不弃糟糠。嫁过去，白头偕老；娶回来，终身不二。所以，古时候，数代同堂，儿孙绕膝，瓜瓞绵绵，天伦共享。

斗转星移，世事沧桑，你死我活，城头变幻，历史早已旧貌换新颜。《红楼梦》里贾母、贾政的那个家庭，《雷雨》里周朴园的那个家庭，《家•春•秋》中觉新、觉民的那个家庭，甚至黄世仁的家庭、杨白劳的家庭，电视剧《大宅门》的那个家庭，都已成为历史烟云，随风而去。要说，也只是作为艺术作品和历史回顾而留在舞台和荧屏上吧。

在今天的现实中，人们还是不能不面对市场经济、面对商品社会、面对竞争压力、面对当代的价值观。我们的古人，可万万没有想到今天的单亲家庭、丁克家庭、混合家庭（离了婚的男女双方，再婚了，太太带了与前夫所生的子女过来，先生也有与前妻所生的儿女，同父异母的姊妹或同母异父的兄弟，又合成一个混合的家），还有什

么同居、分居的家庭，种种形态，不一而足。难怪哲学家、社会学家要惊呼：严格意义上的家庭正在解体。还有人担心，家庭在现代社会中所占地位极低，甚至有人忧虑家庭是否会崩溃。

今天强调社会的多元，也尊重社会的多元。家庭是社会的细胞，家庭形态的多元，不是今天的现实吗？娜拉出走后，就不会再婚吗？无论怎么变，家庭的基本成员，离不开夫妇。有夫妇就会有儿女。有儿女必然有父母。夫妇（父母）儿女，这就是最基本的家庭。一个人的成长，犹如一棵小草、一株树苗，家庭就是他赖以生存的最早的土壤。除了孤儿院的儿童，父母总是人生的第一位老师，第一位启蒙者。人的教养，人的人格教育也是从家庭开始的。父母的生养之恩，劬劳之苦，这是任何人都不能也不应忘记的。在人类文化学的意义上，具有历史悠久传统的家庭，成为社会生活的基础，才有了国与家的坚强的感情纽带。中国人的家国情怀，君父情结，几乎就是建立在“家”的基础之上。

可是，历史无情。所谓现代物质文明，市场价值，功利主义，把传统的家庭观念雨打风吹去，让我们不能不付出沉重的痛苦的代价。今天的家庭危机，正是社会危机的一个缩影。家庭中的人，也是社会的人。家庭中人与人的关系（夫妇关系，父子关系，兄弟关系）也是社会中人与人的关系的一部分。而且是最有血缘、情缘、亲缘的关系。难道这不应该是最具亲和力、最具凝聚力、最能成为一个整体的一种人际关系吗？血浓于水。自古夫妻叫结发同心，夫妇和而家道成。父子（父母子女）叫情逾骨肉，天下无不是的父母。兄弟叫情同手足，世界最难得者兄弟。诗歌绰绰，圣训怡怡。一家之桐木称荣，千里之龙驹谁匹？所以自古名言：家和万事兴。夫妇如琴瑟和谐，父子谓麟趾呈祥，兄弟则棠棣竞秀。不管世事如何变迁，社会如何跌宕，家庭的形成与成员结构如何不同，亲情都应该得到认知。

可是，不对了，今天的现实并非如此。一首流行歌曲唱得人心怕怕：“说的话可以不算，爱过的可以重换。你的信，一撕两半，你的情，一刀两断。”相爱容易相处难，夫妇不稳定，琴瑟不和谐，家庭走向破碎，冰炭不能同炉，骨肉成仇，亲情疏离，社会的核心—家庭

出了问题，社会这个大家庭的人与人之间的疏离，冷漠，就可想而知了。今天六宗教思想交流的主题，说它有十分重要的现实意义就在这里。

我们今天这个社会，最讲财富了。那个“福布斯”排行榜，几乎每天都在拨算盘。不过，那是有形的财富，是身外的财富。有形的财富，何如无形的财富？身外的财富，何如生命之内的财富？物质的财富，何如心灵的财富？

宗教信仰，正是心灵的财富。心灵的财富，才是人生真正的财富，人生最为宝贵的财富。

我们今天常讲“法治”，即依法行政，以法治国。立法，司法，不错，法律可以规范人的行为，可以制止人作恶犯罪、作奸犯科。可是，法律不能规范人的思想，不能规范人的心灵。我们的古人强调以德治天下，今天也叫以德治国。不错，五讲四美，上海市的七不规范，还有职业道德，家庭美德，社会公德，我们许多人都耳熟能详，能倒背如流。可是，理论与现实画不上等号，并不因为有了道德标准，有了道德知识，有了道德要求，人就道德化了。现实的人，既不完善，也很吊诡。你看，言不由衷，口是心非，说的比唱的还好听，言行不一，口蜜腹剑，思想出轨，失去理性。那理论的美好、道德的高大、伦理的规范时时被情绪的失控、无明的冲动、一念的迷误而践踏得体无完肤。这时候，家不成家，人不像人，世界好像颠倒了。这不是理论不好，道德无力，法律有漏洞，伦理有缺憾，不是，不是，而是人的心，出了问题。荀子愤而说：人性本恶。我们的兄弟宗教说，这是人的原罪。从我们佛教来说，无明覆盖，业障所据，贪嗔痴三毒所害。要解决这个问题，就是宗教的课题了。净化人心，自净其意，出迷入悟，断惑证真，心净则国土净，这就是我们佛陀的教化，三宝的庄严殊胜，亦即我们佛教徒的人生使命了。

《法句经》第十四品第七条说：

圣者极难得，不是每个家庭都能出生圣者，但圣者出生的

家庭必和乐兴旺。

注释这条经文的有一个故事：阿难尊者有一天突然想起一个问题：我们的导师佛陀告诉我们：纯种的大象只生长在参达塔和优萨陀种中；纯种马只生长在信度种中；纯种牛只生长在优莎帕种中。这，他只告诉了我们有关纯种象、马、牛的事，但他未提及最尊贵的人到底生长在何处。经过一阵思考后，阿难尊者就前去向佛陀请教这个问题。佛陀回答说："阿难，最尊贵的人并不生长在某一个特定的家庭中。但，最尊贵的人生长的家庭，必定和乐兴盛。"说得多好！并不是每个家庭都生出道德高尚充满智慧的人，而是道德高尚最具智慧的人只能出生在和乐兴盛的家庭。

《法句经》第十四品第七条说：

诸佛出生世间，令人喜悦；佛法在世间弘扬，令人喜悦；僧伽和合，令人喜悦。比丘持戒，令人喜悦。

注释这条经文的也有一个故事：一群比丘在讨论"幸福是什么"，他们明白，不同的人对幸福的理解并不相同。所以他们说："有人认为拥有国王般的财富和荣耀，就是幸福。但有人则认为感官的享受才是幸福。还有人认为得尝美食才是幸福。"正当他们热烈讨论时，佛陀来了。佛陀在明白他们讨论的话题后，说："比丘们，你们所说的那些喜乐无法使人解脱苦，在这个世界，幸福的来源是：佛陀出现世间，有听闻奥妙佛法的机会和比丘们和谐相处。"

太好了。前一段经文前一个故事，提出的是最尊贵的人出生在什么家庭，答案是和乐兴盛的家庭。这一段经文这一个故事，提出的是什么才是幸福，答案是三宝俱足。这两者有一定的内在联系。一个尊贵的人，也肯定是最幸福的人。而最幸福的人也肯定是有宗教信仰的人。两个故事的共同点，恰恰就是佛陀都提到了"和"。一说和乐，一说和谐。这不是偶然的巧合，而是佛陀提示给我们的生命的智慧。

家庭的和谐，是全家的幸福。人与人之间的和谐，是人的幸福。

社会的和谐，是全社会的幸福。一个幸福的家庭，失去了和谐，还有什么幸福可言？一个不幸的家庭，很可能就因为失去了和谐。

和谐在哪里？和谐不是商品，你有钱买不到。和谐不在别人那里，你去找也找不着。和谐只能在你自心，和谐是你内心的创造。这个内心的创造，只能源于你对和谐的觉醒。你有和谐的觉悟，你才有和谐的认知，才有和谐的坐言起行，才有和谐的人格健康。所以，我说和谐是佛陀教化我们的生命智慧。

和谐不是没有矛盾，不是没有冲突，不是没有烦恼。有矛盾，能自我平衡；有冲突，能自我化解；有烦恼，能自我解脱。佛教讲慈悲喜舍，讲无缘大慈，同体大悲，因此，人只有舍弃自己，让自己融入整体，确切地说，人应该学习佛教的包容性、宽容性，能互谅互让，慈悲待人。不能包容，不能自我平衡，就永远无法和谐。包容就是尊重别人。尊重别人就是尊重别人的不同点。宽容就是宽待别人与你的分歧。只有包容、宽容，才是文明，才是礼貌。礼貌与文明就是一个人的道德习惯。

我们养成了道德习惯，构建了内心的和谐心态，那么，舍弃自己，就不是一句空话，而是依靠自身内在的能量，自我平衡，自我修养，超越自我。自我内心创造了和谐，才能实现家庭和谐，继而实现与社会的和谐，与自然的和谐，这才是真正的解脱。

我们佛教是理性的宗教。我们宗教徒应该站在人类良知的窗口，责无旁贷地做社会理性的代言人，人类良知的代言人，化解各种短见的愚痴的嗔恨与冲突，拒绝生命关怀的冷漠，走出生命意义的迷茫，抛弃生活方式的腐败，制止行为品质的邪恶，坚持我们的正信—把遗忘了的东西，失去了的东西找回来，这就是人的心灵的发现，人的心灵的回归，人的心灵的自觉。

一切从心开始。让我们把和谐，把幸福回向人类，感恩佛陀，感恩人类，感恩一切众生。

阿弥陀佛！

信仰是内心的光

什么是信仰？

信仰，《辞海》是怎么解释的呢？《辞海》中说：“对某种宗教或主义极度信服和尊重，并以之为行动的准则。”《辞源》是怎么解释的呢？《辞源》中说：“信服尊敬。”它没有指“宗教或主义”，令我更为惊讶的是《辞源》在“信仰”条下，还举了佛教经典中的两个案例。一、《法苑珠林》九四：“生无信仰心，恒被他笑具。”二、唐译《华严经》十四：“人天等类同信仰。”这两条资料很宝贵，前者指出：人，生而无信仰心，就会经常被他人嘲笑。后者指出：对佛陀对佛法的信仰人天等类悉同，是生命智慧的共同信仰。

信仰的前提是“信”。我又想研究一下孔子是怎么说“信”的。《论语•学而》：“信近于义，言可复也。”孔子认为信与义相近，是义的范畴，是表示一个人，有所言，有所承诺，就要经得起检验。这是说，

人要言行一致，而且，实践是检验真言的标准。《论语•为政》：“人而无信，不知其可也。”这是说，一个人，言而无信，不讲信用，不知他怎么能立身于社会、怎么能与人相处？我又查了一下儒家十三经中的《春秋》。在《穀粱传•僖公二十二年》中云：“人之所以为人者，言也。人而不能言，何以为人？言之所以为言者，信也。言而不信，何以为言？言之所以为信者，道也。信而不道，何以为信？”

上述三条资料，同我前引的《辞源》的资料，都非常的重要，非常有意义。信是什么？信是正道。人不能不言，言不能不信，言而有信，就是义，就是正道。一个人，言行一致，而且经得起检验，经得起实践的检验，这就是正道。一个人，不守正道，不走在正道上，他怎么能立身于社会，怎么能与人相处呢？善哉，信而不道，何以为信？

可见，信是正道。我们信仰的也必须是正道，只能是正道。

信是正道。正道是人的立身之本，所以，信仰也是人的立身之本。

人，是不是坚守正道？是走在正道上，还是走在歪道、邪道上？这是人的人格状态，也是人有没有人生理想的标志。今天，我们常听到有人讲：人生三大件，票子、房子、车子。把物质生活的三大件，说成是人生三大件，我看是一种迷误了。

人生三大件

人生最根本的三大件，我想，应该是信仰、人格、理想。

人格是高尚的品格、高尚的情操。理想是人生的目标，人生的走向。

有人格，才是一个独立的人，自主的人，大写的人，站起来了的人。

有理想，人才有了方向，有了前进的目标，有了前进的动力。

有人格，有理想，人才能强大，人才能提升自己，超越自己，才能体现生命的价值。而这两者，都离不开信仰，决离不开信仰。因为信仰是人格和理想的源头，也是人格和理想的结晶。为什么这样说呢？因为，信仰是一种精神支柱。信仰是一种崇高的信念。信仰是一种超越自我的追求。这种信念，这种追求，它高于生活，高于生命，有如顶空的日月星辰，它照耀我们，我们相信它，又仰望它，所以才叫信仰。所以，信仰是黑夜明灯，是苦海舟航，是生命的归宿，是人生的家园。有了这样的精神支柱，人格、理想，才有了源头，有了根基。

一个人的生存状态，就是一个人的人格与理想的状态。既然信仰是人格与理想的源头，那么，信仰就是人的生命的一种见证。我试从三个方面来说明信仰是生命的见证。

信仰是生命的见证

（一）做一个宗教徒，不等于他就有了信仰。一个人不是宗教徒，不等于他就没有信仰。2400年前，苏格拉底因为不信神而被判死刑。（在这里，我要指出，有些不了解佛教的人，总是把信佛和信神硬扯在一起，这是不同的概念，不能画上等号。信仰佛教不是信仰鬼神。信仰佛教和信仰鬼神是根本不同的两回事。）苏格拉底不是宗教徒，但他有坚定的毫不动摇的信仰。他的信仰就是：人生的价值在于爱智慧（这与佛教徒可谓不谋而合），人要用理性来观照生活（这也与佛教相似），尤其是要有崇高的道德生活，人不能没有道德。这就是苏格拉底的信仰。法庭在宣判时对他说，可以免除他的一死，但前提是他必须放弃他的这一信仰，也不能宣传这一信仰。苏格拉底拒绝了，他宁愿死去，他喝下了法庭给他的那杯毒药。他为他自己的信仰，献出了他的生命。这就是一个伟大的生命的见证。

（二）“9•11”事件以后，经常有恐怖组织专门制造向弱势群体的攻击、偷袭，死伤者都是无辜平民，妇孺老弱。印尼巴厘岛大爆炸，

土耳其大爆炸，至今仍在阿富汗、巴基斯坦、伊拉克等地区的大爆炸，死伤累累，惨不忍睹。真的，至今世界上还不曾有一个时代、一个社会、一种文化，能成功地根除人类自己给自己造成的苦难。物质丰富，精神空虚，信仰缺失，理想消沉，人的需求层次越来越低，社会隐伏的道德危机、伦理危机、精神危机，大家是有目共睹的。这是不是一种生命的见证呢？

（三）人生活在客观的物质世界，这个世界，要讲一个“理”字。人，没有理性，不行。因为生活是很理性的，世界的存在也是很理性的。累，压力，痛苦，都是很理性的。你具备了理性的思考，理性的认知，你就能激发生命力，激发内在的自强、自立、自力。这种理性只能从正确的坚定不移的信仰来。人又生活在一个人文的世界，这个世界要讲一个“情”字。人不能太理性了。太理性了就有点冷。一个关心他人、爱护他人的人，一个有同情心有慈悲心的人，还能冷冰冰吗？因此，在人的理性中，激情也占有一席之地。没有激情，没有感情因素，生命中伟大的东西也不会实现。人要创造自己的未来，创造，就来自激情。只有激情的萌发，才能使人一往无前。所以，信仰

必须建立在理智与情感相平衡相统一，又牢牢地结合的基础上，任何单边的或倾斜的、落入偏见的理性或情感都不可能有真正的信仰。没有理性，不会有坚定的信仰；没有情感，不会有虔诚的信仰。信仰，是信仰者的理性。信仰，是信仰者的深情。信仰，是信仰者理智与情感兼具的生命力量。所以有信仰的人，是能把理智和情感结合得最好的人。请看，这是不是一种生命的见证！

信仰是内心的光

信仰，不但是生命的见证，而且是内心的光。内心有光，不管白天黑夜，不管走在哪里，都有方向。不辨方向，你就不知何去何从，何住何往。有了正确的方向，你就能走向你的人生目的地。从这一点来说，我们降生人间，来到这个红尘滚滚的世界，由于自己的无知，不自觉（佛教叫“无明”），我们丢掉了自己的许多东西，遗忘了自己的许多东西。信仰，就是帮助我们找回来原本属于自己的许多宝贵的东西。所以，信仰，就是寻找真理，寻找美好。向哪里寻找？佛陀告诉我们，只有向你自身去寻找，向你自心去寻找。所以信仰，其实就是人的心灵的发现，人的心灵的回归。

可是，我们有些人，心灵迷失了……

迷失在哪里呢？

我们从世界范围来看，无论东方、西方、南方、北方，今天的一切社会危机，都是人的精神危机。也许，有些人还没有意识到自身潜伏的危机的存在。现在，有什么“时代病”、“都市病”、“亚健康”、“精

神综合症”等等，名目繁多，不一而足。艾利克•弗洛姆（Erich Fromm）说过一句话：“人追随理性主义，业已到达理性主义完全不合理性的地步了。”他为什么要这样大声疾呼呢？我们先回顾一下历史，无论是东方的中国文化、印度文化，还是西方的希腊文化、罗马文化，人生活的目标，是完整的人，完美的人。而今天，我们的现代人，却认为生活的目标是完整的物质生活，完美的物质享受。物质的欲望成了人的最高追求，物欲的追求成了人的生活目标。人的成功，也就只集中在物质方面的成功。在物质的享受之中却看不到自己已隐伏了无法满足的陷阱。

因为，人的满足，不仅仅是物质所能解决的。在这种时代性的变迁之中，人也把自己变成了物，生命成了物的奴仆或附属品。请看，物质越丰富，条件越优越，享受就越感官化、功能化，人就越不快乐。事实上，有的人在他们的努力和结果之间存在着一条巨大的鸿沟，出现了困境和失落。高楼大厦，车子，房子，票子，你有我没有，物质不满足，欲望达不到，从个人来说，心理压抑、心情烦躁，失眠，失意，困扰不安。从家庭来说，亲情淡薄，为了一点物质利益，家庭关系变得十分脆弱，爱情变了质，婚姻不和谐，抵制不住毁灭身心的物质诱惑。从社会来说，人与人之间的疏离，盲目的竞争压力越来越大，人陷于孤独、无奈、无助，甚至由躁动、绝望走向疯狂、报复、占有、劫掠、厮杀、爆炸、同归于尽……人处于一种精神分裂状态，人出现了许多不合常规的变态性格，人活得就越来越不像人了。其原因就是，人把“物”当做了自己，把自己的财产、物质享受，甚至把自己的聪明、才智、声名、威望、权势也当成了自己，迷失了自己的心灵，迷失了自己的精神境界。一句话，信仰空虚，迷失了信仰，迷失了人生的方向。看起来是社会的危机，实际上是人的倒退，人的退化。

人，为什么需要信仰？

我是在抗日的烽火中读完小学的，我一边逃难，一边读书，在作文中常写到的一句话就是“流离失所”。那个“流离失所”，是很痛苦的。可是，生活失所，固然不幸，而更可怕的是人的精神失所、信仰失所啊！

人，如果“精神失所”，失去了“精神构建”，失去了精神家园，那是一种怎样的存在啊？

人，不能没有自己的心灵构建、心灵家园啊！

历史学家汤因比（Arnold Toynbee）对世界历史有深刻的研究，他谈到自己研究世界历史的体悟时，说过这样一句话：“所有的历史，当其外壳被除去之后，都是属于心灵的历史。”多么深刻的睿智之见！

人为什么需要信仰？就因为人需要精神的强大，需要心灵的构

建。只有心灵的构建，才有精神的强大。而心灵的强大，只能来自心灵的醒悟。而信仰，指引了你，启示了你，支撑了你，增上了你，加强了你，改善了你。

一切创造，都是内心的创造。只有内部的成功，才是外部成功的动力。

我们佛教徒，不管是学禅，学净土，学密，学天台，学唯识，都是追求的一心不乱，一念不生，一尘不染。这就是内心的宁静，内心的和谐，内心的和平。

只有内心的稳定，才会有社会的稳定。

只有内心的和谐，才会有社会的和谐。

只有内心的和平，才会有世界的和平。

佛教信仰

在佛教中，信，是心所法之名。使心澄明清净是为信。换言之，信能使人心地澄明清净。

请让我再说得深入一点：佛学叫做“内学”。内学，不是叫我们从世界外部去看世界，是叫我们从世界内里来看世界。你看花，不是从外面看花，要从花里面来看花，只有你变成了花，你就是花，你才懂得花。只有你做了母亲，你才懂得母亲。所以，学佛者的生活，是把生命按生活的原样，去感受生活，认知生活，体悟生活。

唐代著名诗人卢仝在其《寄赠含曦上人》一诗中说：“起信中百门，敲骨得真髓。”佛法的智慧之光，能使热恼者获得清凉，迷误者走出蒙昧，孱弱者找回勇气，悲伤者得到抚慰，绝望者得到希望，骄傲者学得谦虚，无惭无愧者知道愧悔，果断刚强者学会慈悲宽容，一切善良而未圆满的心灵，都能在信仰中寻找到身心的安宁、清净、自在，再现自身本有的觉性，重回自己的精神家园。

佛法是正信，是破除一切迷信，破除一切邪信的。

《华严经》卷六中说：“信为道元功德母，增长一切诸善根，除减一切诸疑惑，示现开发无上道。”可见，信仰是一种智慧。除疑减惑，增长善根，示现无上道，开发无上道，都靠了信仰这个功德之母。

我国古代，把佛门称为“信门”。把信佛的人称为“信人”。唐代另一诗人夏鸿在《和赠和龙妙空禅师》中说：“出为信门兴化日，坐当吾国太平年。”这个“信门”，就是“佛门”。唯信，使社会兴化；唯信，使吾国太平。又一唐代诗人谢勮《游烂柯山》诗：“惟将无住理，转与信人说。”有信，才能理解，才能悟得。

自性悟，即佛。佛即是自性人格的体现。信仰，正是人格和理想的源头，正是人格和理想的结晶。但愿你我都有正信。

语摘：苦乐、祸福、宽容、智慧

大海茫茫，天穹苍苍。一座岛屿，山岩峭立，古树参天。乌云低垂，狂浪咆哮。一个人，划一叶扁舟，想靠近岛屿，或钻进岛上的洞穴。但风浪专与他作对，他搏命地向岛屿接近，可一浪掀来，又把他抛得更远了。这个人，如果是你，你将作何选择？

有些人只知道快乐，却不知道快乐的来源。你能找到快乐的来源，你将永远快乐 。

“假如生活欺骗了你，不要忧伤……”为什么？因为这是生活。受伤，受怨，受冤，受挫折，也许这正是命运有意给你安排的一次考验。何须挂怀？跨过它，翻过它，翻过一重山，又是一重天。

知足之人，虽处地上，也很安乐。不知足的人，虽处天堂，亦难称意 。知足不知足，皆在自心。

风雨如晦不可怕，道路泥泞不可怕。前有高山后有猛虎亦不可怕。可怕的是信心失落，人生意义的失落，人的道德底线的失落 。人不能像人那样活着，才最可怕。

有人怕受打击，却没有人从来没有受过打击。有人希望受宠爱，可有几个人能受到宠爱？

受宠若惊，大概受宠必有惊，受宠也不好过。傲菊凌霜，梅花喜雪，大概打击越大，人的精神品质就越高洁而美丽 。

不要怕祸。祸能改变人，人能因祸得福。不要沉迷于福。福能腐蚀人，不培福惜福，福用完了，福也会失去 。

狄更斯的名句：这确是最坏的日子，不过，这真是最好的日子 。

这“最坏”，这“最好”，是谁在判断？是你的心。说这“最坏”，说

这“最好”，是谁的感觉？是你的心。

好与坏，似乎很难截然分开了。坏中有好，好中有坏。好过了，必坏；坏过了，必好。末路来临，即是开端。

人人怕危机。我说危机实在好，没有危机才不得了。有危机，才帮助你思考，帮助你发奋，帮助你找到出路 。没有危机，能带来这么好的机遇吗？这大概也正是“无敌国外患者国恒亡”的道理。

俗言“患难见真情 ”。可见，先有患难，后见真情。没有患难这个因，怎能见真情之果？没有患难这份缘，怎能体现真情的珍贵？这就是患难的价值。

一个学佛的人，一个真正接受佛法的人，必然能把任何外部的逆境，转化为自己内心的顺境。这才是一种生命力，一种生命的创造力。

凡是有人的地方，就会有人的问题。有人的问题，就会有人的烦恼。烦恼怎么去除？很简单：刮风了，你就想大概快有雨。下雨了，你就想明天会天晴。天晴了，你就想明天也会阴。阴晴圆缺寻常事，潮起潮落太平常。看破，看明，烦恼就不会来了。

有的人，由于内心恐慌，在烦恼无法排解时，就会寻找发泄的渠道，酗酒、行凶、殴打亲人、找弱势者出气，于是，残害自己又残害他人，制造不幸。

什么是病？阻滞就是病，障碍就是病。行不通，想不通，就是病。有病就要治。有的人要做行为治疗，有的人要做情绪治疗，有的人要做人格治疗，有的人要做信仰治疗。归根到底，都是心灵的治疗。

据说悉达多太子为了揭开生死之谜，他决心辞别王宫，到雪山修行了。父王不允，他提出了四个心愿：一不生病、二不衰老、三不死亡、四任何东西不损不灭。只要能满足这四个心愿，他就不走。可是，他的父王怎么能满足他这四个心愿呢？

于是，他便乘着深夜骑马出城而去，去寻找人生生死之谜的答案了。

现在，家庭危机不少，别说兄弟不和，父子相争，就是夫妻也有矛盾，演出种种家庭悲剧。

社会更是一个大家庭，人与人都是兄弟，如果彼此多一分关怀，多一分善意，多一点关爱，我们的世界怎会有硝烟、爆炸、仇杀、恐怖、报复等等人间的不幸呢？

天下一色，反而失色。生活中没有苦，便是五味不全，人的惰性就会加大。佛家第一谛就是苦谛。只有承认苦，理解苦，面对苦，欢迎苦，接受苦，才能走出苦，化苦为乐 。这时，人便高大起来，惰性消失，成了自我解放者。

人在失意时，就仿佛被全世界否定了一般，内心被强烈的失落感、危机感、绝望感所包围。无奈、无助、无聊、沮丧，甚至不知道生命的价值、生存的意义了。

有人说：活得很累。

有人问：怎样面对压力？

有人唱："你爱了不该爱的人，心中满是伤痕。你犯了不该犯的错，心中满是悔恨。你说你万分沮丧，你开始怀疑人生。"

这是生命的危机。危机就是：在利不知害，在害不知利；在利思害，在害思利，就是真正的危机意识 。在利见害，在害见利，就走出了危机，压力就变成了动力，累就化成了轻松。

我常听到的一句话是"活着真累"。我作讲座时，常遇到的一个提问是"怎样面对压力？"这不是身累是心累 。心累必定身也累。身心俱累，来自压力。身心既累，身心俱疲，便无力抗抵压力。

没有人喜欢生病，却又没有人不生病。没有人愿意服药，可生了

病却没有人不服药。可见，世上许多事，并不由你喜欢不喜欢、愿意不愿意来决定 。

压力不可怕，可怕的是压力成了生活的阻力，成了生命的杀伤力，这就可怕了 。因为，这个“累”字，这个“压力”的提问，就成了某些现代人忧虑、恐惧、不安、烦躁、失落、空虚、迷茫、无助而陷入紧张、冲突、矛盾与危机之中的一个形象概括。

累有累的因，累有累的缘。找到那因，理清那缘。把累放下，自然不再累了 。压力不再是阻力，压力就会变为前进的动力。

人的私欲不能被克服、被抑制，人就会向破坏性的方向走去。这时，他想把他所想得到的，都“吞”进自己的身体之内。否则，他不甘心。如果这个世界可以吃，他也一定会把整个世界吃下去。目的就是“占为己有”。这就是“私欲”无限制的可怕之处。

于是，人把财产当成了自己，把权势、地位、名望、赞誉，连同自己的聪明、才智、色相，也都当成了自己。人被物化了。物化的目的达不到，危机就来了。内心的危机，生命的危机，接踵而至。所以，危机实际上是人的一种退化，一种自我迷恋与自我捆缚，最终只能是自作自受。

既然，不喜欢它照样来，不愿意你也必须做，那为什么不肯改为欢欢喜喜呢？有病，我欢欢喜喜；要服药，我欢欢喜喜，心态一变，说不定这病就好了一半了。

很多人不知道苦有时间性。昨天的苦，说不定成了明天或他日最甜蜜的回忆 。

人，承受不了社会给予的巨大压力，这时，有的自戕，有的自弃，有的出卖自己的灵魂和肉体。灵魂和肉体都成了商品，人既可以出卖自己，人也可以出卖别人。人的尊严不再存在，人的安身立命就成了一句空话。

人生的本质是苦。可是，人却容易为乐所迷，为利所惑，不承认

苦，或者想尽办法逃避苦，掩饰苦。只有当人有了苦的觉醒，人才会去寻找离苦得乐的解脱之道。

昨天的苦与乐，都已成为过去。那不是已经倒掉了的垃圾吗？

人生会经受许多折磨。有来自对面的，有来自背后的，有来自仇者、怨者，也有来自亲人，来自你最信赖的人，还有来自素不相识、也素不相干的人。总之，说不清，道不明的折磨，的确不少。

请别害怕折磨。没有折磨，人不会走向理性；没有折磨，人不会走向成熟；当然，更不会走向成功。只有经过折磨，不拒绝折磨，能忍受折磨，人才能学会怎么活下去。

所以，有一句古语：能耐天磨真铁汉，不遭人妒是庸才 。

世上本没有绝对的谁对谁错 。对与错，都是自己心中的价值判断。一个处处计较别人、指责别人、不能容人的人还能正常生活吗？

心结让你愁肠百转，心结让你同别人仿佛隔了一堵墙。人，最难解的是心结。只要解开心结，眼前便是一番新境界。

有缘顺缘，无缘随缘。

宰相肚里能撑船。你对人宽容，归根到底，就是对自己的宽容 。鸭肚鸡肠，你不放过别人，到头来也就是跟自己过不去。

大海所以大，清水可以流进来，浊水也可以流进来；鱼龙虾鳖有，泥沙草石也有。它没有选择谁，拒绝谁，所以大海无不容之量。

一个没有包容心的人，人际关系会很紧张 。一个没有包容心的人，路会越走越窄。包容心是福。量大福大 。

人和人之间的关系，也有许多微妙性。必须保护这种微妙性。绝不应破坏这种微妙性。因爱生恨，由恩变仇，至亲变为死敌的例子，在在都有。请以船和水的关系为鉴吧。

恩仇相生，苦乐相连，实为一体，本无分别。

恩仇相视，人自分别。所以佛家提倡“中道”，不落两边。佛家讲平常心，讲无分别心，这才是人生的最高智慧。

一杯清水，可能因为落入一粒泥，水就不能饮用了。一对朋友，友谊数十年，可能因为一句伤感情的话，从此成为路人。一个美满家庭，也可能因为某一小小失误，竟演至妻离子散，家破人亡。生活中因小失大的事，太多，太多 。

人最可贵的是有一种开放、宽容的襟怀 。开放是一种智慧，宽容也是一种智慧。世界本来很开阔，很宽广，为什么你的心胸不能开阔，不能开放呢？

善女陈宝莲，巨星张国荣，一在沪，一在港。时当中年，年华璀璨，却从高处跳下丧命。人们百思不得其解。为何如此轻生轻死？太阳下山明朝依旧爬上来，生命一去明天却不能再回来。

生命只有一次。为什么要作践自己的生命？如果说，已经遭受某种打击了，为什么还要自我折磨，再造自己加诸自己的二度伤害呢？幸福，痛苦，顺境，逆境，都是一种人生状态。也许事情已经无法改变，但完全可以改变的是我们的自心。

自心一变，境界大开。

东南亚有一种捕捉猴子的方法：用一只木箱，将美味的水果放入，箱子上开了一个小洞，大小刚好够猴子的手伸进去。猴子伸进手去，抓住了水果，手就抽不出来，除非它把手中的水果放下。但大多数的猴子，都不肯把手中的东西放弃，以致猎人走来，一只只被捉住了。像猴子一样不肯放下的人的悲剧，在生活中还少吗？

船和水的关系，是非常微妙的关系。

没有水，就没有船。因为有水，才有了船。船是靠水托起来的，船借水而行。水是船的恩主。船当然要感水之恩。

可是，“水能载舟，水能覆舟”。这位恩主却又成了船的可怕的克星。船每前进一步，都必须克服水的阻力，不克服水的阻力，船便不能前进。如果遇上了风（外缘），水变成了波涛汹涌，狂浪大作，那就更加凶险莫测了。可见，水是船的助力，也是船的阻力。

这不奇怪。得利受益，往往也隐伏了障碍。世上没有白吃的午餐。得利就要思害，受益就要思损。你是船，你不应忘记水之恩，但你依然要借水之力，学会乘风破浪，踏着波浪向前。

人，往往做不了自己的主。实际上是自己做不了自己念头的主。人对自己的念头没有自由。于是，离奇的，不合情理的，出人意料的傻事、蠢事、损人不利己的事、害人又害己的事，都会制造出来。为什么？因为人不肯放下。

请允许各种变化，请允许各种存在。该来的就来，该去的就去。瞬息万变，才不会僵化，不会凝固，不会死气沉沉。世事无常，所以才有希望，才有未来，才有发展，才有伟大的新生。宽容从我们内心开放，智慧就在行为中体现。

人，做不了自己念头的主。念头不请自来，杂念太多，人哪有“自由”可言？放下杂念，人，才能获得自由。

怎样看待不幸？以感恩、赞美来看待，不仅释怀，而且充满喜乐。这是真正的放下。

什么是快乐？把不快乐放下，就是快乐。

有想即有妄，无求便无忧。

善待别人，最终还是善待自己。

天空是开放的，大地是开放的，江河湖海也是开放的，你为什么不开放？你的心为什么不开放？真正的开放是心灵的开放。

有的人只学会追求胜利，却没有学会接受失败。有的人只学会夺

取，却没有学会放弃。只有懂得接受失败，告别失败，懂得放弃，主动放弃，他才能成为转变命运的赢家。

佛们禅宗公案中有一则“牛过窗棂”的著名典故。五祖法演禅师说：“如水牯牛过窗棂，头角四蹄全过，不知何故尾巴过不得。”这就是一则最发人深省的点破上述“困境”的禅门公案了。

这位五祖，不是中国禅宗从达摩初祖以来承传次序的第五祖（那是东山弘忍大师），而是唐代蕲州五祖山的法演禅师，他是临济义玄门下第九世祖师。在禅宗史上也是赫赫有名的。因住五祖山，而名五祖法演。

牯牛是公牛，水指淡褐色，南方的水牛大都是这种颜色。窗棂是窗户格子，也有人称为棂子。庞大的牛身（包括头、角、身躯、四蹄）居然能穿过小小的窗棂，但不知为什么最后却被一条小小的牛尾巴钩往，过不去了。

人生常有这样的困境。生活中有得有失，有取有舍。你那最难放下，最不肯割舍的就是那最后的一根尾巴。

让我们深思：整个身子都过去了，尾巴为什么过不了窗棂？

现在时尚美容。美容离不开化妆。化妆不是梳妆打扮，而是心灵的组成部分，是生命的整体。因此，化妆的境界是天然，是“清水出芙蓉，天然去雕饰”。化妆无妆，方为化境。

孔子说：不知生，焉知死？近代的一位德国哲人说：不知死，焉生？对生与死的无知，不能不是人的悲哀。我想问：有几人对生命作过终极思考？生命如此可爱，不知生命，不能认识生命、觉知生命，便不能活出生命的意义。

一位老太太被抢匪抢去了钱包。回到家，她对家人说，我今天有四件事要感谢上天之恩：以前我没有碰到过抢匪，今天碰上了；虽然他抢了我的钱包，但没有夺去我的性命；虽然抢走了我的钱，但数量不多；是人家抢了我的，不是我去抢人家的。

你知道什么叫“无绳自缚”吗？

阿秀是个很朴实、很真诚的香港女性。她的同居男友，三年前失踪了。阿秀苦苦寻找了三年，终于有了下落。那男人已去大陆，在大陆住下了，身边有了另一个女人。

阿秀受不了这一打击，她茶饭不思，无心工作，也无法忘记（早已背叛了她的）男友。她不但还痴痴地等他回来，甚至怕他没有钱，寄钱给他，怕他没有衣服，买了新的衣服寄给他。可是，那男人拒绝去取，不接受她的一片真诚。

阿秀瘦了，憔悴了。她从八楼跳了下去。她把一腔痴情投向了毫无回报的深渊。阿秀陷在苦恋的痛苦中不能自拔，朋友们都为她焦急，却帮不上她的忙。

阿秀看不到自己的盲点：男人走了，说明当初的缘已经散了。男人不去取钱取衣服，说明“破镜重圆”的可能性已经消失了。

阿秀看来太重感情，然而，感情是互动的。对方的感情已经不再存在了，为什么不肯放手这个没有希望的希望？为什么要把自己的命运交给一个不负责任的男人？为什么要苦恋一个不值得苦恋的人？

最大的迷误是：该放下的不放下，就只能自讨苦吃，自己虐待自己。

尊严比爱更重要。这不是爱，是自投自设的陷阱。这就叫“无绳自缚”。放下就是自在。人，要做自己的主人。

忍耐，不是软弱，不是退缩，不是苟安。忍耐，是勇猛，是无畏，是精进。有忍耐心、忍耐力的人，是具有强大生命力的人。

真正的完美一十全十美，生活中恐怕是找不到的。有四全四美、三全三美，也就很了不得了。只有从不完美，才能走向完美，趋向完美。 不完美，正是完美的前提和基础。

晋朝有个陶渊明，放弃彭泽县令不做，解印回家，不为五斗米折腰。他在一首《饮酒诗》中说：“寒暑有代谢，人道每如兹。”陶的悟性进入了生命状态。悟性生活化了，生活审美化了，所以才能“采菊东篱下，悠然见南山”。他回到离污去染的生命本然，他才真正享受人生的洒脱。

“迷信”这个词，是从佛教来的。因为佛教反对迷信，提倡正信。《大智度论》卷七十二云：“闻说而信者，此中不名为信。智慧知己，名为信。”听人说而信，不叫信。由智慧而生起的信，才是真正的信。

“信”的本身，就是智慧。

有线穿不得—双泪珠。

有刀剪不得—心中愁。

有钱还不得—相思债。

双泪珠怎么掉下来？因为有痛苦。

心中愁怎么剪不断？因为太执著。

相思债怎么还不得？因为理智战胜不了情感。

一句话：心中缺少智慧。

智慧本来就存在于我们每一个人的心中，真理本来也就存在于我们每一个人的心中，只是我们没有发现，或者我们还不知道我们本来就拥有这一无价的资源。为什么没有发现？因为我们把自己的心闭锁了，我们没有打开自己的心。

热爱生命，就是体现自己；

追求生命，就是发掘自己；

管好生命，就是提升自己；

开启生命，就是找回自己。

向无疑处起疑，是聪明；在有疑处断疑，是智慧。

窗外满是绿草，出门便见青山。人与自然本是一个整体。可是，我们不知道自己本是大自然的一部分。我们总要与自然作对，甚至把自然当作了敌人，以为那是可以任意掠取、肆意破坏的。你破坏了大自然的和谐，你自己就很难和谐了。 有许多天灾皆自人祸来。可不慎哉！

人的最大盲点，是不懂得生命管理。

人的最大弱点，是不了解生命、不尊重生命。

人的最大致命伤，是缺少生命关怀。

我们需要补一门课：生命的教学。

佛陀告诉我们：不要纵欲，也不须苦行，这两者都是偏执，不利于精进。 要行中道，只有凭健康的身体、清醒的心灵、正确的知见、明确的方向，才能产生智慧。

智慧不是知识，虽然知识里有智慧。知识固然重要，但智慧比知识更重要。知识是定型的、范式的、不可变更的，而智慧是开放的、鲜活流动的、非定型的、可变的、应机当机的。

知识往往把思想凝固化、模式化、教条化、标签化了，而智慧能扫除业障、冲开阻拦，把思想启动，把道路打通。所以智慧高于知识，智慧点亮了心，驱除了昏暗。

智慧在哪里？在你的本性世界、自性世界—心里。智慧不是商品，无处购买；智慧不是对象，无从寻觅。它是你本有的。

觉了，悟了，那就是智慧。

打开自己的心，发现自己本有的智慧， 那就是从黑暗中见到了光明，从混乱中理到了头绪，从迷茫中看到了方向，从困惑中找到了清醒，从痛苦中得到了解放。这不就是一种觉悟吗？

你没有打开你的自心，所以你还没有发现你的智慧。佛性也是本有的，真如也是本有的。你发现了，你就证悟了。宇宙万物的本体，就是真如。所以《华严经》里说：一即一切，一切即一。

知识可以承传，而智慧无法承传。 知识不能给你幸福，而智慧才能给你幸福。一个很幸福的人，却抓不住幸福，那就等于没有幸福。

机会只有一次，错过了，不会再来。能抓住这次机会，不失去这次机会的便是你的智慧。

古语：谣言止于智者。我看，恐怕未必。智者传谣的事还少吗？美国新泽西州一个15岁男童，以8000元本钱，低价购入不受注意的蚊型股（注：市值低、股价低、风险大的股票称谓），然后以假名在网上吹捧这些股票。他从中获利28万美元。利用公信力的媒体，发布虚假消息，其后果说明：智者传播谣言，将更可怕。

有人说品德和智慧有如鸟之双翼，缺一不能飞。智慧好比人的眼睛，品德好比人的腿和脚。有了腿才能站立，有了脚才能行走，有了眼睛才能看清方向。

品德又如车轮，可以运载人走向理想与光明。而智慧才是钥匙，有了它，才能打开人生的理想与光明的大门。

附录一：佛教与管理的共通点就是人

Richard Li

英国经济学家亚当•斯密有一个“看不见的手”的著名论断，描述市场经济当中人们如何相互作用（注：“看不见的手”是斯密《国富论》的精髓，大意为市场力量驱使着人们去获得最大利益，每个人都得到了利益，那么社会也就得到了，因为财富是所有国民对必需品和享用品的消费）。

觉真法师常常对来听课的经理人们提出“看不见的手”这个问题。从2001年起，这位今年已76岁高龄的香港佛教僧伽学院副院长经常奔波于香港和内地之间，为上海、杭州、成都的几所著名高校的MBA课程或者CEO班讲授有关佛教与企业管理的专题。面对觉真法师的问题，经理人们的回答各种各样。

觉真法师的答案是：这是合起来的一双手，就是双方有利、双方得益、双方利益的平衡。双方就是买者与卖者，企业与顾客。做生意的全部学问中的实质，就是对人的理解和尊重。佛家就叫众生平等（双方的关怀平等，双方的利益平等），叫“不二法门”（买卖双方是一个整体，利益不二，共生共存不二）。

觉真法师的课很受欢迎，每当一堂课结束的时候，学员们总是围过来向他请教各种问题，他们的求知欲让觉真法师感动不已。他有一个明显的感觉：近几年来，内地对佛教感兴趣的企业家和经理人越来越多了。

佛学能对企业管理起到怎样的帮助？针对这个问题，我们分别访问了北京金色榜样广告有限公司的总经理张庆和北京慈生堂食品有限公司董事长张帆，他们两位不仅是成功的企业家，而且是虔诚的佛教徒，并且他们都认为对于佛教的感悟为自己在管理企业中增添了智

慧。

为自我管理添智慧

问：为什么你会信仰佛教？

张庆：大多数人开始办企业的时候可能都会有一些短期的目标。比如我一开始的愿望是给父母买一套房子。这个愿望达成以后，慢慢又会产生别的愿望，比如为自己买好车，买好房子，希望自己的企业在这个行业里能够有影响等等。应该说我的这些愿望都已达到或者正在达到。

但是当你满足了一个又一个的短期愿望的时候，你可能会发现自己并不快乐，反而会陷入到越来越多的烦恼中，事务性的工作越来越多，压力越来越大，最终越来越烦恼。这个时候可能很多人会去寻求心灵的港湾，当我信仰了佛教以后，当我开始为别人实现愿望的时候，我发现这种快乐会持续很长时间。比如去赞助希望小学，当希望小学揭幕的时候，你感到这些孩子们可能从此会改变自己的命运，这个时候你会感到真的很快乐。

问：在具体的企业管理中，佛教对你产生了怎样的影响？

张庆：佛教就是让你学会处理许多人生问题。首先让你更了解自己。认识了佛教以后，我开始学会内观——多看看自己，然后再去看别人。做企业老总的人时间长了，尤其是那些比较成功的，都可能会犯一种错误，就是自以为是。对事情的判断、对人的使用，有时会很固执。

信佛以后，我会更多地反省自己，看看自己是否有什么不足。比如以前有员工不好好干或者辞职走了，我可能会这样想：我给他们这么高的工资、这么好的待遇，他们还说三道四，或者胳膊肘往外拐。信佛之后，我会这样想：为什么他会走？是否他这段时间遇到特殊的困难？我是否过多的为自己或者企业的利益考虑了而没有为员工考虑周全？是否我在对待员工方面有什么不平等？我会用佛教的一套理论

去判断这个事情。

佛教给我最大的感悟就是增添了很多人生智慧，佛教认为人所有的烦恼、不快、生气、怨恨等统统都与人的贪心、愤怒、怀疑、猜忌等有关，对佛教的感悟可以让我很清楚地知道很多事情的发生是什么原因造成的。

问：这是怎样的智慧？能否举例说明？

张庆：比如，作为广告公司，我们有这样的制度：如果你争取到一个客户，公司会给你一定的回报，但前提是这个客户是你找来的，而不是客户自己找上门来的，这两种情况下员工所得的报酬是不同的。我们公司在业内也算有些名气，有时候客户会主动找上门来，这种情况下也曾经出现过负责接待的员工撒谎的情况，说这个客户是我带来的。

作为一个公司老总如何处理这种情况是需要智慧的。处理不好，员工会心理不平衡，因为他本来就贪心了。这种情况下我不会直接去批评这个员工，我会采取比较委婉的方式点拨他一下或者让副总委婉地说一下。而且分配利益的时候，也需要有一颗宽容的心，不要太吝啬，即便这个客户不是他带来的，但是他接手了之后辛辛苦苦地付出了，还是应该给予较高的报酬，而不能说不给就不给了。这是要酌情处理的，处理得好，大家都很欢喜，客户也没有受损失。这就是佛教的智慧。

问：如果员工之间有矛盾，你怎样处理？

张庆：我经常给员工讲一个道理：人们常常会忘记内观自己，反省自己。比如一个员工的手机丢了就埋怨另一个员工——都是他让我参加这个活动，如果不参加这个活动我就不会受到这个损失。这种情况下我会提醒他要内观自己：你决定参加这个活动的一瞬间自己心里是怎么想的？有可能你想去结交更多的朋友，有可能你想去出出风头，你决定了，你就要承担这个责任。如果你是为了朋友参加了这个活动，这是一个善念，那你为什么不把它坚持到底呢？

不仅提醒员工要内观自己，我也经常提醒员工我正在修行自己，我做得不好的地方，你们要给我提出来。我其实脾气不好，如果我发脾气过分的时候，过后我会当着很多人的面向员工道歉，我说发脾气导致你也不高兴我也不高兴，这是我的嗔念带来的，我希望你能原谅我，向你道歉。

与员工相互尊重

问：佛教对你管理企业产生了怎样的影响？

张帆：佛教讲四个字："无我利他"。主张淡化自我，更多的考虑对方，并且付之于行动。佛是这样做的，我们是凡人，不可能完全做到，但是也要尽力去做。在企业里面，员工和老板应该相互为对方考虑，老板应该想到员工付出的辛苦和功劳，要尽量给予他们回报，员工应该感谢老板给自己一个发展事业的平台，两头这样对接，相互尊重，企业就是和谐的。

问：如何把这种理念落实在实践中呢？

张帆：言教不如身教。比如佛教倡导孝，我和员工在一起的时候就经常引导他们，你们关心父母吗？关心了什么？他们现在怎么样你们知道吗？有一回，一个员工就当着我的面给他父母打了一个电话，正赶上他父亲生病，倒在床上，他感到很不安，就跟我说要借我的车回家看看。我说，对于你这种孝行，我很支持。结果他开车带着父亲及时看了病。回来后他跟我说，感到自己明白了很多道理。

你要真正去关注员工的生存状态，关心他们的生活。你做到了，他们也能够做到你要求的。如果你总是和员工斤斤计较，员工也不可能尽心地去履行职责。

在我的公司，我倡导员工从《弟子规》学起，这本古书教我们如何做人的一些基础规范。陈晓旭生前在公司里同样倡导员工学习《弟子规》，她印了一批，送了我一些，我也送给员工们。同样信仰佛教的陈晓旭在公司当中也倡导感恩，她很少看公司财务报表，也很少关

注细节，她很善于放权，信任员工，很多事情放手让员工去做，而她公司里的员工都会发自内心地心甘情愿地把事情做好。

问：会不会有员工认为老板信佛，而佛教讲究宽容、慈悲，就会认为即使破坏了企业的规章制度，自己也不会受到惩罚呢？

张帆：今天上午我还和一个新上岗的员工谈话，先把游戏规则摆出来：第一不可以在办公室抽烟，第二不可以着装不整齐，一条一条全都讲完了。过后说，你一个人在外地，有什么困难找我。你在办公室抽烟了，不用我说，你自己去找财务，罚款50元；你徇私舞弊了，怎么办有制度说话。佛教里有一句话，“慈悲生祸害”，没有原则的慈悲实际上是害了这个人，你抽烟了，罚款50元，这是因果，你不想有这个果，就别造这个因。

附录二：我是品牌和双赢之手

徐大伟

觉真法师：看不见的手，是人手，是一双和合合营合赢和谐的人手。既然是人手，那么最重要的还是“人”，首先是人，才能有手，什么是人？这个大问题，每个人都要去找到取精用弘的答案。

做生意的全部学问中的实质，就是对人的理解和尊重。环视全球几乎所有优秀的企业真的都是因为很好地做到了“对人的理解和尊重”，所以，优秀开始变为卓越。但是，太多的中国企业，却恰恰相反，都是坚持了“对人的误解和无视”，而离优秀越来越远。他们不想去理解人，不想理解自己的员工，员工有什么好理解的，我付他薪水，他为我利用，他们只不过是我赚钱的工具罢了，我给他们发工资还不是对他们好，还想要什么？消费者也不用理解吧，销售部不是做了一个市场调查了吗？他们需要什么我们了如指掌啊。不仅是不理解还去误解，不仅不尊重还去无视，长此以往，你的产品和你的企业在市场上和消费者心中也只能是被一如既往地误解和无视。你怎么对待你的员工，你的员工就怎么对待你的产品，你的产品就怎么对待你的消费者，你的消费者就怎么对待你。

经营企业就是经营人心，营销产品就是营销人心，广告学就是人性学，做广告就是赢人心。得人心者得天下，适用任何时代任何组织任何人。

昨天在书店翻看了刀刀漫画，有一句话很好：你是不是经常让行李走在了你的前面。

一个成熟的企业都有一种气象，这个气象，就是企业精神，就是这个企业的文化魅力。

一个文化浅薄的地方，经济是发展不起来的；一个文化浅薄的

人，是挣不到大钱的。

小人只能做小事，大人才能做大事。

觉真法师：那不是红灯，那是法律，是道德，那是尊重人和人的关系，是文化，那是我的心态。我不是服从红灯，我是服从我自己。因为，那不是我，我是品牌，而且是两个品牌。一个是佛教的品牌，一个是我个人的品牌。

觉真法师就是轻轻说了这么一段话，就让我真真感觉到与大师差了几万里的境界，我不敢听他说话，他再一说，我再一听，又是几万里。

一个红灯，也许说出了我们几乎一辈子都无法逾越的障碍，我们知道有些红灯是不能闯的，有些底线是不能碰的，但是，我们也知道很多人都在照做不误，肆无忌惮，不能服从自己，不能建设自己，毁了自己的品牌。

我是品牌，我是自己的品牌，我是父母的儿子的品牌，我是中国人的品牌，我是我思想和路途的品牌等等。我的品牌特性是：真实、宽阔、爱知、明事、有情、无我。

是啊，你的品牌是什么呢？什么是品牌呢？品牌就是与消费者的关系。你的品牌与消费者的关系是什么呢？你的品牌的核心价值又是什么呢？广告语呢？你的品牌有未来五年的发展规划吗？你的品牌的名称你自己满意吗？你的品牌的符号是什么呢？

觉真法师说："佛学是内学。佛教的追求是内求。人，作为万物之灵，灵在何处？不在外，在人的自身、自心。这心的学问，就是佛法的全部内容。"

斯言真实。这心的学问，也是"我的品牌"的全体价值吧。

附录三：从一位科学家到一位佛学家——香港理工大学校长潘宗光教授访谈录

觉真法师

潘宗光教授，祖籍广东番禺。自1991年至今，担任香港理工大学校长。1985年、1991年两次应瑞典皇家科学院邀请，为诺贝尔化学奖提名候选人。1997年香港回归时，曾任香港特别行政区筹备委员会委员，还担任世界合作教育协会副主席。1998年起，又担任全国政协委员。

下面是我与潘宗光教授的对话录（问者简称“觉”，潘宗光教授简称“潘”）。

觉真法师与潘宗光教授合影

觉：你是香港理工大学校长，是理学博士，是著名的科学家。在一般人看来，科学与宗教是不兼容的，甚至是对立的。似乎一讲科学，就不能认同宗教，请问，您是怎样看待这个问题的呢？您是不是也碰到过这样的问题？

潘： 我在学佛以后，确实碰到过这样的问题。也有人问过我：作为一个从事科学研究的教育工作者，在思想上是否会与学佛有抵触呢？我的回答是不会。我想引用孙中山先生和爱因斯坦对佛教的看法来简略地回应一下。孙中山先生说：“佛教乃救世之仁，佛学是哲学之母，研究佛学可补科学之偏。”爱因斯坦说：“完美的宗教应该是宇宙性的，它超越了一个人格化的神，扬弃了死板的信条教义及宗教理论，涵盖着整个自然与精神，它应该是建基于对万有的体会而生起的宗教意识，将自然与精神结合成一个有意义的统一体，佛教就正符合这些条件。”佛教和科学是两个不同的范畴。在我看来，这两个范畴虽然不同，但两者的背后都贯穿着对因果的探索与学习。或者说，佛教和科学两者对因缘的探索是不谋而合的，甚至有异曲同工之妙。因此，我特别尝试利用自己对科学的认识，从科学的角度，来解释佛教“诸行无常，诸法无我”等重要概念，又以科学的推论，来说明佛教相信六道存在，并非迷信之说。

通过多年来的学佛，我深切地体会到，佛教不是一种单纯的信仰，而是一门深奥渊博的哲学，仅仅空谈信佛还不够，还需要多方面而恒久的实践，很值得我们去探索和深入学习。

觉：最近，先生有两部佛学专著《佛教与人生》及《心经与生活智慧》先后问世，很受读者欢迎，也受到专家学者的好评，一版再版，供不应求。您以一位理学专业的著名人士，是怎样接触到佛学，而又对佛学产生了研究的兴趣，料想也必有一大事因缘，能否请您介绍一下这一思想历程？

潘： 对这一问题，有点说来话长。在我小时候见到长辈在每月初一、十五吃斋，也经常焚香烛和设供还愿，那时候，我还以为这就是佛教。当然，现在才知道，这只是民间习俗，而不是佛教。不过，从

小我对佛教已有了一种模糊的印象，只不过没有时间去了解它，接近它，但从我的家庭来看，以往却是一个天主教的家庭。我走近佛教、认识佛教是十多年前的事。说出来，也是与科学有关系的。那是1988年，我应邀到一家佛学会去主讲《科学与宗教》，从此，我就定期收到这家佛学会寄来的“佛学讲座”预告单。终于有一天晚上，我无意中得悉翌晚有个佛学讲座，刚巧我也有空，便去参加。那是陈家宝医生讲的佛学讲座，听完以后，觉得内容很适合自己，从此对佛学产生了浓厚兴趣，这可以说真是一种缘分。于是，先后去明珠佛学会，听“佛学初阶”的课程，到普明佛学会，听系统的佛学讲座，逐渐对佛教有了认识。佛教的基本理论“缘起性空”，这本是宇宙的自然规律，这不是佛陀创造出来的。而是佛陀悟到了这一自然真理。所以，“佛”是觉悟了的人，他不是造物主，也不是主宰万物的神，是的的确确的众生的导师。

但是研究佛学，仅仅懂得一些佛教义理，是远远不够的，佛教讲究信、解、行、证，重要的是通过实践，得到证悟。所以我除了听经，主动阅读有关佛教的书籍以外，我亦尝试过体验修行的生活。

1995年，我到台湾佛光山参加了“七日短期出家”。当时参加的男众弟子，按规定本须剃头。但我任职理工大学，是一校之长，如果光头返校，别人不理解短期出家之义，岂不要误会我发生了什么事？那就不妥了。因此，得到星云大师的谅解和同意，我是唯一留发的。在那一个星期内，暮鼓晨钟，青磬红鱼，三百多位短期出家人，无论各人的背景怎么不同，社会地位有何区别，全都平等，依教奉行，过着同一庄严、朴素、守戒的清净生活，给了我至今难忘的深刻体验。后来，我又利用余暇到缅甸的宣隆寺、台湾的法鼓山接受禅修集训。通过如法如仪的禅修训练，我又获得了更深一层的心灵体验。因此，这几年来，我亦养成了早起打坐的习惯。透过坐禅，使我开始认识自己的内心世界，得以拓展心灵空间，逐渐扩大视野，处事的态度亦较前客观和包容。举例说吧，早前我曾请来百多名师生，对我这个校长的工作进行评核，最后获得八点一分的总评分。别人评为成绩不俗，在我来说，我是用一颗平常心来看的。也许我是第一个主动请师生评核我的大学校长，原因是我学佛以后，已不太重视个人的得失，评价好，固然好，不好，就要改善，目的还是为了改善。不断改善，才能做好工作，有利社会。由于学佛有了更深的体验，所以，我在去年（2000年6月）前往河北省石家庄市柏林禅寺，皈依净慧法师（柏林禅寺方丈、中国佛教协会副会长、《法音》月刊主编），成了净慧法师的皈依弟子，这也是我的学佛因缘吧！

觉：我们当今的科学研究，大都着重于经验世界，而对于超验世界不是排斥，就是否认，甚至简单化以“迷信”视之，这是符合科学精神的吗？请问先生，您是怎么看的呢？

潘： 我从事科学研究数十年，对于佛学也有一点肤浅的认识，从我个人的体会，佛教和科学两者范畴不同，但两者并无冲突。我试以科学的推论，说明佛教相信六道存在，并非迷信之说。在我们的经验世界里，是一个有长、宽、高的三度空间。我们的科学也是以这三度空间为准则发展出来的，我们的思维因此也被这三度空间所控制着。我们可以认为时间是第四度空间，但无论怎样，在同一时间里，只有长、宽、高这三度空间。在此三度空间里，我们便只能看见“人界”及“牲畜界”。那么，佛、菩萨及其他四道众生是否会存在于其他的三度空间，或者在我们超验的四度、五度空间里而不为我们所察觉呢？我尝试用推理探讨一下其可能性，并利用简单的空间例子来说明科学的限制。

最简单的空间是一度空间，它只有长度，没有宽度和高度。对于生活在一度空间的生物，它们所面对的科学是很有趣又简单的。假

如，两个生物同时在一度空间的线上生活，它们只有一个跟一个地向前走。它们知道，在一度空间里，由于没有宽度和高度，在它们的科学领域中，后面的生物根本不可能超越前者。但假如后面的生物能够掌握宽度，要超越前者，便不困难了。它只要利用宽度绕过去，便可以超越前者。但对前面的生物来说，因为它完全不了解有二度空间的存在，当后面的生物突然出现在它面前，它会觉得这是个奇迹，是特异功能，甚至认为是不可能发生的。其实在有长度和宽度的二度空间里，可以容纳许多直线同时存在，也就是可以有很多一度空间存在。但生活在某一个一度空间里的生物，就未必了解到有第二个一度空间的存在。它们总以为自己的空间是唯一的一度空间。但是生活在两个一度空间（两条直线）交叉点上的生物，便或许会轻微感觉到有二度空间的存在。它们可能就会拥有看来是奇迹的能力，就有可能穿梭于这两个不同的一度空间。我们再把这空间的概念放大一点来看，在只有长度、高度而无宽度（或只有长度、宽度而无高度）的二度空间里，假如有两个生物，一个头向左方，另一个头向右方，如果要它们改变头的方向，在二度空间里是不可能的，在这里的生物，无论怎样活动，都不可以改变头的方向，如果要改变，就只有四脚朝天，颠倒过来。但是，倘若它们了解并能掌握到第三度空间（即宽或高），要改变头的方向，便很简单，只要利用宽（或高），就可以改变方向了。但在二度空间的科学领域中，这个动作是不可能的。如果发生了，对这些生物来说，又成了奇迹、神迹和特异功能。其实，在三度空间里，是可以容纳很多平面，也就是可以有很多二度空间的存在的，但生活在任何一个二度空间里的生物，未必了解到有另外一个二度空间的存在，它们只以为自己的空间，是唯一的二度空间。在同一个三度空间里的任何两个二度空间（两个平面），它们不一定是平行的，在科学上，两个平面的会合处，是一条直线，而生活在两个不同的二度空间会合处的生物，便有可能感觉到或掌握到部分第三度空间的特性，它们就可能会拥有看来是奇迹的能力，可以穿梭于两个不同的二度空间。

我们现今的科学，以及人的思维，常被三度空间的概念局限了。到底有没有四度空间、五度空间呢？我们不知道。在我们自身存在的三度空间之外，还有没有其他的三度空间呢？我们也不知道。正如前面所述生活在二度空间的生物一样，它们不知道有没有其他的二度空

间，或者有没有三度空间的存在。我们只是不知道，但不知道不等于肯定它不存在。

我们的科学是在三度空间里探索，但其实宇宙里面是否只有一个三度空间呢？答案当然是否定的。你看，活在深海里的生物，海是它们的生活空间，它却不了解还有另一个陆地上的三度空间，也不可能了解到陆地三度空间里动物走兽的情况。它只以为海是唯一的三度空间了。同样，陆地上的动物，也无法知道深海里这个另外的三度空间的存在。但我们人类可以通过科学和聪明才智，穿梭于海的空间、陆的空间和天的空间，所以我们拥有一个包括海、陆、空在内的三度空间。对于鱼类来说，海是它们的三度空间；陆地动物，就拥有陆地这个三度空间；但在海陆交界处也有两栖动物的存在，它就会享有两个三度空间。那么，在我们这个宇宙里，已知的就已经有好几个三度空间的存在了。

佛教早在2500多年前，已相信有三千大千世界。以现在的术语解释，一个太阳系为一小世界，一千个小世界为一小千世界，一千个小千世界为一中千世界，一千个中千世界，为一大千世界，一大千世界

是相等于一千的三次方（10003，相等于十亿）的小世界（太阳系），所以亦叫三千大千世界。佛教认为三千大千世界为一佛刹国土。《阿弥陀经》说："从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛，号阿弥陀，今现在说法。"就是说，在离开我们很远的太空里，有另外一个阿弥陀佛的世界。我们目前的科学只知道在我们的太阳系外，还有无穷无尽的太阳系和星云，我们既无法知道其他太阳系与星云的情况，亦无法否定佛教的三千大千世界可容纳诸佛、菩萨与六道众生的理念。此外，我们也不能否定还有许多另外的三度空间与我们的世界并存于一个超乎我们想象的四度空间里。假如真有一个另外的三度空间里有佛、菩萨的存在，而这个三度空间与我们所生活的三度空间是可以相融相通的。根据科学，这个会合处是一个平面。佛、菩萨便可以通过这个平面穿梭到我们这个世界里来，在不知者看来便又是奇迹了。这样的推论与科学并无冲突，因为我们目前的科学不能否定（或确认）其他三度空间或四度、五度空间的存在。在2500多年前，佛教的宇宙观已经超越了现在的科学。佛经内说："佛观一钵水，八万四千虫。"当时并没有任何科学仪器，佛陀就已认识到一小钵的水里有无数的微生物，由此可见，无论宏观或微观的层面，佛陀的智慧，都是不可思议的。

觉：爱因斯坦曾经说："空间、时间和物质，是人类认识的错觉。"这和佛教的般若学说"色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是"，和法相唯识之学中的"比量，现量，佛言量"是十分相近的。对此，您有什么看法？

人的内心世界有多复杂，佛教的理论也就有多复杂。现在已能证明，佛教是迄今为止，人类对自身内宇宙和外宇宙统一研究的深刻认识，同爱因斯坦、马克斯•韦柏（Max.Weber）、海德格尔（Heidegger）、荣格（Carl Gustev Jung）的研究，有不少是相近相符，可以相印证的。所以，汤因比说："20世纪最大的事件就是佛教传播到了西方。"在美国、法国、英国、德国信佛和学佛的人也越来越多了。有人说，21世纪，将是佛学的世纪，对此，先生有何评论？

潘： 爱因斯坦是20世纪最杰出的科学家。他明确地说："如果世

界上有一种宗教能够解答科学上提出的疑问，这个宗教一定是佛教。”佛教中“诸行无常，诸法无我”与“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”的观念是很科学化的。在我们的世界里，牛顿定律规限着我们的思维。我们认为，任何可触摸到的东西，也可以准确测量其长度、高度、重量和速度。其实，任何东西都由分子组成，而分子是由更细小的原子、粒子等组成。到了很微小的领域，牛顿定律就不适用，要用量子力学才能了解它的运作。在量子力学中，最基本的原理就是“不确定性原理”（Principle of Uncertainty也译作“测不准定理”）。这个原理指出，在处理很微细的粒子时，根本不可能测量到它的真正位置、方向、大小等等。它的存在是或然率（Probability）式的存在，是变幻的，没有固定不变的本质。可见，在极微观的空间里，物质是无常的、无我的。再看另一极端，在一个极大的空间里，我们也可体会到无常、无我。例如，我们坐宇宙飞船，作太空旅行，爱因斯坦的相对论告诉我们，当飞船的速度接近光速时，整个宇宙间在不断缩小，如果超过了光速，时间与空间都完全改变了。这就是说，我们所认识的宇宙，会依我们的飞行速度而变幻着，整个宇宙空间也因为有物质的存在而产生变化。既然微观的、宏观的两端是无常、无我的，中间便不会是恒常不变的。爱因斯坦认为物质的质量与能量是可以互相转变的E＝mc2，世界上很多事物、很多现象，也确是因为能量、质量的互变而产生出来的（核能发电就是一例），所以，世界是变幻的，没有一个固定不变的个体，一切事物无常、无我。悟“空”的理念，就是非常科学化的了。佛家讲“空”，并非一切虚无，这就像我们对“零”这个数目字的错觉一样，表面看来“零”好像什么都没有，其实它包罗万象，变化多端，说有似无，说无实有。例如：在100的后面加一个“0”位，马上增大，变为1000；你把一个数目乘以零，这个数目便消失得无影无踪，如果以零除一个数目，则又要变为无限大。“0”又可以对其他数目不作干预，保持中立，任何数目加零或减零，都不会改变其本身数值。“空”就像“零”一样，富于包容性，可变性。真能悟“空”，我们就不会执著，思想境界也就会大大超越了。

佛教的义理和思想精华正在逐渐为西方所认同，所接受，这是因为西方社会有现实的需要。不过，佛法的弘传，一要看弘传者的素质，二要善于与当地的区域文化、民族文化相融合相适应，正如同当初佛教从印度传到中亚，再从中亚传到华夏大地，都经历了一个本土

化的过程一样。21世纪是否能成为佛学世纪，依然要看上述两个条件。

觉：不久前，诺贝尔物理学奖获得者杨振宁教授在香港的“世纪论坛”上作了一次“物理学与美”的学术演讲。他最后的结语说：“物理学研究的尽头是哲学，哲学研究的尽头是宗教。崇高美、灵魂美、宗教美，是人类的终极美。”请问先生，您对此有何感想？联系您的学佛体验，请谈一谈您的看法。

潘： 现代社会发展一日千里，资讯科技空前发达，人际关系错综复杂，处身在疾风般变化万千的环境中，如何使心灵平静自在，不受困扰，从而提高心智效率，就成为现代人的一个最重要的课题。佛教中有一个著名的故事：旗幡在疾风中飘动，幡下的人在争论，到底是风动还是幡动呢？答案说：不是幡动，不是风动，而是心在动。这个故事并非否定风动或幡动的外在变化，而是告诉我们：佛教不是以外物作为探讨的对象，它是以人的心灵世界作为研究的重要对象。佛教无疑是心灵的启示与教育。佛教的义理是心灵的智慧结晶。只有改善自己的心灵，才能改善自己的生活。只有改善自己的心灵，才能改善自己的命运和人生走向。所以领略佛教智慧，并应用于理解现实人生问题，就能为我们从诸多的烦恼和困惑中找到实际出路。由此看来，佛教文化就是心灵文化。心灵的高尚，才会有人格的高尚，人的高尚。杨振宁博士说：“崇高美，灵魂美，宗教美，是人类的终极美”，我想是从这个角度来说的，因而是很正确的。

觉：六祖慧能大师有一句名言：“诸佛妙理，非关文字。”他的本意是不执著于文字的、书面的、理论的这些东西，而是强调亲证亲悟，自证自悟。其实，这正是佛家最可宝贵的认识论与方法论（在佛家，认识论与方法论是统一的，不可分割的）。如果把这种强调自身证悟的方法，引入学生、特别是大学生的学习中去，那么，其学习效果一定会产生质的变化，对育才成才是很有帮助的。您认为这种说法对吗？你会这样做吗？

潘： 这的确是值得我们思考、值得我们重视的问题。其实我们每个人本身都潜藏着本有的力量及智慧，只是未经开发而已。譬如我们用手不能把木头砍断，但是空手道高手，能够将自己的潜力集中在手掌上，在刹那间集中意志力，把木头甚至石头都砍断。这不是特异功能，只是他有方法发挥出自己的潜能而已。人的智慧也一样，我们本来有很多潜能和潜在的智慧，但就被无明烦恼和六尘所遮蔽了，被各种干扰蒙蔽了思维，就如同一颗蒙尘的明珠一样。但我们又可以通过修行了解自己的内心世界，断绝外界的干扰，便能够把层层尘埃抹去，让明珠重新焕发光辉。这就不仅仅是大学生的学习方法问题了，而是一切人，也包括大学生和一切学习者，假如都能亲证亲悟，自证自悟，那肯定会学习效率高，学习效果好，人生也将产生质的变化，对此我是深信不疑的。

觉：佛教的本质是众生关怀，亦即关怀人生，关怀人的生命，人的生老病死，人的自我解脱。在今天，不信佛、不理解佛教的人，依然是多数，在您看来，佛教应当怎样走向人间，怎样才能为广大的人士所接受所理解？

潘： 近年来，很多大德致力于推广人间佛教，对于普及佛教，影

响深远。所谓“佛法在世间，不离世间觉”。我很认同佛教应该继续朝着生活化的方向发展，让更多的人可以接近它，认识它，并借着领悟佛法智慧，提升生活品质，让每个人都活得更充实更快乐。

现在资讯很发达，我希望通过不同媒体能够引起大家对佛教的兴趣，能鼓励大家了解佛学，研究佛学，多读经文，多听大德的启示及精进修行，也就是说，信、修、行（或信、解、行、证）缺一不可。尽管我在十年前才开始接触佛教，学佛的日子尚浅，但也深切理解，弘扬佛法，不仅是高僧大德的毕世功业，也是每一位学佛者的责任。所以我也不执著于效果，于1998年底出版了《心经与生活智慧》一书，希望尽一己之力，利用简单的语言和日常生活的例子，帮助初学者去理解和掌握《心经》的大义。拙作出版后，得到各方的支持，短短时间，第一版即已售罄。后来又再版，再作修订，增补。去年2月，我接受香港理工大学文化推广委员会的邀请，以“佛教与人生”为题，在理大主持讲座，受到在座一千多位朋友的热情支持，又把此讲座编辑成书，并且两本书都配了录像光盘，与单行本同时发行。光盘辑录了讲座的整个过程，除了原来的广东话声带外，还请专人配上普通话声带，就是为了适应不同人士的需要。我希望能借此引起更多的人学佛，让佛教走向人间，走进生活。

出版说明

佛教素以其哲学思辨色彩浓厚、人本智信特征明显著称，在古代乃至近现代哲学史上享有崇高的地位，为中外众多哲学家所推崇。

觉真法师近十年来为长江商学院、北京大学、上海交大等著名高校的MBA班、国学班讲授佛学与企业家精神等管理人文课程，以开启智慧、传播佛学思辨为宗旨，成为最受企业家和MBA学员欢迎的课程之一。

本书为觉真法师最新管理人文方面的语摘和文章。经法师亲自校阅，共分四卷。法师是学养深厚的佛学家，所述难免持唯心论观点，尚希读者亮察。